

100

अनुक्रमणिका ।

वैराग्यप्रकरण

सं.क.	विषय.	पृष्ठांक
१	कथारम्भ वर्णन	१
२	तीर्थयात्रा वर्णन	१४
३	विश्वामित्रागमनवर्णन	२०
४	विश्वामित्रेच्छावर्णन	२७
५	दशरथोक्तिवर्णन	३०
६	रामसमाजवर्णन	३४
७	रामेश वैराग्य वर्णन	४५
८	लक्ष्मीनै राश्यवर्णन	५०
९	सत्तारसुखनिषेधवर्णन	५३
१०	भ्रातृ कारदुराशावर्णन	५७
११	चित्तदौरात्म्यवर्णन	६१
१२	जपसागरावर्णन	६७
१३	देहनै राश्यवर्णन	७२
१४	यात्यावस्थावर्णन	८३
१५	युवानावर्णन	८७
१६	स्त्रीदुराशावर्णन	९५
१७	जरावस्था वर्णन	९८
१८	कालमत्तांतवर्णन	१०४
१९	कालविलासवर्णन	१०८
२०	कालजुगुप्सावर्णन	११०
२१	कालविलासवर्णन	११३
२२	सर्वपदार्थाभाववर्णन	११७
२३	जगद्विपर्ययवर्णन	१२४
२४	सर्वतत्प्रतिपादनवर्णन	१२८
२५	वैराग्यप्रयोजनवर्णन	१३९
२६	अनन्यत्यागवर्णन	१४४
२७	देवसमाजवर्णन	१४७
२८	मुनिसमाजवर्णन	१४८

समक्षप्रकरण ।

पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
१	शुक्रनिर्वाण वर्यान्	१४२
२	विश्वामित्रोपदेशवर्यान्	१४०
३	असंख्यसृष्टिप्रतिपादनवर्यान्	१५१
४	पुरुषार्थोपक्रमवर्यान्	१५४
५	पुरुषार्थवर्यान्	१५७
६	परमपुरुषार्थवर्यान्	१६२
७	पुरुषार्थोपमावर्यान्	१६४
८	परमपुरुषार्थवर्यान्	१७०
९	परमपुरुषार्थवर्यान्	१७३
१०	वसिष्ठोत्पत्ति तथा वसिष्ठोपदेशागमनवर्यान्	१७७
११	वसिष्ठोपदेशवर्यान्	१८२
१२	तत्त्वज्ञानाहात्म्यवर्यान्	१८६
१३	शमवर्यान्	१९८
१४	विचारवर्यान्	२०८
१५	संतोषवर्यान्	२१२
१६	साधुरूपवर्यान्	२१५
१७	षट्प्रकरणवर्यान्	२२०
१८	प्रष्टांतप्रमाणवर्यान्	२२६
१९	ज्ञातमासिवर्यान्	२३८

श्रीपरमात्मने नमः

अथ श्रीयोगवासिष्ठः

वैराग्यप्रकरणम् — प्रथमः

प्रथमः सर्गः १,

107

अथ कथारम्भवर्णनं,

सत् चित् आनंदरूप ओ आत्मा है तिसको नमस्कार है। केला है नत् चित् आनंदरूप, सो रुद्ध है। जिसने यह सर्व भासत है, अरु जिसविषे यह सर्व लान होत है, अरु जिसविषे सब स्थिर होत है, तिन सत्य आत्माको नमस्कार है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, द्रव्य, दर्शन, दृश्य, कर्ता, करण, क्रिया जिस करके सिद्ध होते हैं, ऐसा जो ज्ञानरूप आत्मा है तिसको नमस्कार है, जिस आनन्द के समुद्रके कण-कीरे सम्पूर्ण विश्व आनंदवान् है, अरु जिस आनंदकीरे सब जीव जीते हैं, तिस आनंदरूप आत्मा को नमस्कार है।

कोऊ एक सुतीक्ष्ण अगस्त्यका शिष्य होता भया तिसके मनमें एक संशय उत्पन्न भया, तिसको निवृत्त करनेके अर्थ अगस्त्यमुनि के आश्रम को गमन किया

जायकर विधिसंयुक्त प्रणाम करि स्थित भया, ओ
नम्रताभावसों प्रश्न करता भया ।

सुतीक्ष्ण उवाच—हे भगवान् ! सर्वतत्त्वज्ञ, सर्व,
शास्त्रों के ज्ञाता, एक संशय मुझको है, सो तुम कृपा
करके निवृत्त करौ, जो मोक्षका कारण कर्म है अथवा
ज्ञान है, अथवा, दोनों हैं ? जो मोक्षका कारण होय
सो कहौ ।

अगस्त्य उवाच—हे ब्रह्मण्य ! केवल कर्म मोक्षका
कारण नहीं, ओ केवल ज्ञानतें भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता
दोनों करके मोक्षकी प्राप्ति होती है, कर्म करके अंतः
करण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता अरु अंतःकरण
शुद्धि बिना केवल ज्ञान तें भी मुक्ति नहीं होती, अर्थ यह
जो शास्त्रहूका अर्थ तात्पर्य ज्ञानका निश्चय, अंतःकरण
शुद्धि हुएबिना ज्ञानकी स्थिति नहीं होती, तातें दोनों
करि मोक्षकी सिद्धि होती है, कर्म करके प्रथम अंतःकरण
शुद्धि होती है, बहुरि ज्ञान उपजता है, तब मोक्ष सिद्धि
होती है, जैसे दोनों पक्षकरके पक्षी आकाशमार्गको मुख
सों उड़ता है, तैसे कर्म अरु ज्ञान दोनोंकर मोक्षकी सिद्धता
होती है, हे ब्रह्मण्य ! इस अर्थके अनुसार एक पु-
रातन इतिहास है, सो तू श्रवण कर ।

एक कारणनाम ब्राह्मण अग्निवेश का पुत्र था,
सो गुरुके निकट जायकर चार वेद षडंगसहित अ-
ध्ययन करत भया, अध्ययन करके बहुरि गृह में

आवत मया, ओ कर्मते रहित होयकर तूष्णीं स्थित रहा, अर्थ यह, जो संशयसंग्रह कर्मते रहित भया, तब पिताने देखा जो यह कर्मते रहित होकर स्थित भया है, ऐसा देखिके इस प्रकार कहत भया ।

अग्निवेश उवाच—हे पुत्र ! कर्मकी पालना क्यों नहीं करता ? औ तू कर्म के अकरनेते सिद्धताको कैसे प्राप्त होवेगा । जिसकर तू कर्म ते रहित हुआ है सो कारण कीह दे ।

कारण उवाच—हे पिता ! एक संशय मुझको उत्पन्न हुआ है, तिस करके मैं कर्मते तूष्णीं रहा हूँ, सो श्रवण करौ, वेदमें एक ठौर कहा है जो जबलग जीता रहै तबलग कर्म को करना, जो अग्निहोत्रादि क कर्म हैं सो करता ही रहै, अरु और ठौर कहा है, जो न धनकरिके मोक्ष होता है, न कर्मकरिके मोक्ष होता है, न पुत्रादिक करके मोक्ष होता है, न केवल त्यागते मोक्ष होता है, इन दोनोंविषे मुझको क्या कर्तव्य है, यह संशय है सो तुम कृपा करके कहौ क्या कर्तव्य है ।

अगस्त्य उवाच—हे सुतीक्ष्ण ! ऐसे जब कारणने पिताको कहा, तब तिसका बतन सुनकर अग्निवेश कहता भया ।

अग्निवेश उवाच—हे पुत्र ! एक कथा मुझते श्रवण कर, जो पहिले हुई है, तिसको सुनकर हृदय के विषे

धीरेके आगे जो तेरी इच्छा होय सोई करना ।

एक सुरभि नाम अप्सरा थी, सो वैसी थी, जो जेती कलु अप्सरा हैं, तिनविषे उत्तम थी, सो एक कालमें हिमालय के शिखर ऊपर वैठी थी, सो हिमालय पर्वत कैसा है, को कामना करके संतप्त जिनके हृदय हैं, ऐसे देवता अरु किन्नरके गण तहां अप्सरा के साथ क्रीड़ा करते हैं, बहुरि कैसा है, जहां गंगा जी का प्रवाह लहरी देत चला आता है, सो गंगा वैसी है, जो महापवित्र जल है, जिसका ऐसे शिखर पर सुरभि अप्सरा वैठी थी, तिसने इन्द्र का दूत अंतरिक्षतें चला आवता देखा, जब निकट आया तब तिसको कहा, अहो सौभाग्य देवदूत ! तूं देवगण में श्रेष्ठ है, तूं कहातें आया, औ अब कहां जायगा ? सो कृपा करके कहदे ।

देवदूत उवाच—हे सुमद्रे ! तैंने पूछया है । सो श्रवण कर, अरिस्टनेमि एक राजर्षि था, तिसने अपने पुत्रको राज देकर वैराग्य लिया, संपूर्ण विषयोंका अधि लाष त्याग करके, गंधमादनपर्वत में जायकर तप करने लगा अरु धर्मात्मा था, तिसके साथ मेरा एक कार्य था, सो कार्य करके मैं अब इंद्रपास चला जाता हौं, तिसका मैं दूत हौं, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को चला हौं,

अप्सरसोवाच—हे भगवन् ! यह वृत्तांत कौनसा है सो मोको कहौ, मेरे को तूं अति प्रिय है, यह जानकर पूछती हौं, औ जो महापुरुष है तिनको कोई मरन करता है तब उदेगते रहित होकर उत्तर कहते हैं, ताते तूं कहि दे,

देवदूत उवाच—हे भद्र ! जो वृत्तांत है सो सुन विस्तारकरके मैं तुमको कहता हौं, उह राजा गंधमादन पर्वतमें तप करने लगा, अरु बड़ा तप किया, तब देवता का राजा जो इन्द्र है, तिसने मुझको बुलायकर आज्ञा करी जो, हे दूत ! गंधमादनपर्वत विषे विमान औ अप्सरा औ नानाप्रकारकी सामग्री, अरु गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर तास सृदंग, आदि वादित्र संग ले जा, सो गंधमादन पर्वत कैसा है, जो नानाप्रकारकी लता वृक्षकरके पूर्य है तहां जायके राजाको विमानपर बैठायके इहां ल्याव, हे सुंदरि ! जब इन्द्रने ऐसा कहा, तब मैं विमान अरु सामग्रीसहित जहां राजा था तहां आया, अरु मैं राजा को कहा, हे राजन् ! तेरे कारण विमान ले आया हौं, तापर आरूढ़ होकर तूं स्वर्गको चल, औ देवतानके भोग भोगु, जब मैंने ऐसे कहा तब मेरा वचन सुनकर राजा बोलत भया ।

राजोवाच—हे देवदूत ! प्रथम स्वर्गका वृत्तांत तूं मुझ को कहि दे, जो तेरे स्वर्ग में दोष कहा अरु गुण कहा है, तिनको सुनिके मैं हृदयमें विचारौ, पाछे जो मेरी इच्छा होवैगी तौ आऊंगा ।

देवदूत उवाच—हे राजन् ! स्वर्गमें बड़े दिव्य भोग हैं सो स्वर्ग बड़े पुण्यसे जीव पाता है, जो बड़े पुण्य-वाले होते हैं सो स्वर्गके उत्तम सुख पाते हैं, जो मध्यम-पुण्यवाले हैं सो स्वर्गके मध्यम सुख पाते हैं, अरु कनिष्ठपुण्यवाले हैं सो स्वर्गके कनिष्ठसुख पाते हैं, यह जो गुण स्वर्गमें हैं सो तोंको कहे,

औ स्वर्गके जो दोष हैं सुन, हे राजन् ! जो आपतें ऊंचे बैठे दृष्टि पाते हैं, अरु उत्तमसुख भोगते हैं, तिनको देखिके आपकी उत्पत्ति होती है, क्यों, जो उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती है, अरु जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं तिनको देखिके क्रोध उपजता है, जो मेरे समान क्यों बैठे हैं, अरु जो आपतें नीचे बैठे हैं, कनिष्ठपुण्यवाले, तिनको देखिके आपको अभिमान उपजता है, जो मैं इनतें श्रेष्ठ हों, औ एक और भो दोष है, जो जब इसके पुण्य क्षीण होते हैं तब तिसी काल में इसको मृत्युलोकमें गिराय देते हैं, एक क्षणभी रहने देते नहीं, हे राजन् ! यह जो दोष कहे सो स्वर्ग में जो तैने पूछा सो मैंने गुण अरु दोष कहा ।

हे भद्रे ! जब इस प्रकार राजा को मैंने कहा तब भोको राजाने कहा, हे देवदूत ! इस स्वर्गके जोग हम नहीं, अरु हमको इच्छा भी नहीं है, हम उग्रतप करेंगे । तप करके इस देहको भी त्याग देंगे । जैसे सर्प अपनी त्वचाको पुरातन जानिके त्याग करता है,

तैसे हम भी त्याग कर देंगे । हे देवदूत ! तुम तुम्हारे विमान को जहाँतें लाया है तहाँ ले जाओ । हमारे तो नमस्कार है ।

हे देवि ! जब इस प्रकार राजानें मुझको कहा, तब विमान औ अप्सरा आदि सबको लेकर स्वर्ग में गया, अरु सम्पूर्ण वर्तमान इन्द्रको कहा । तब इन्द्र प्रसन्न हुआ अरु सुंदर वानी करके मुझको कहत भया, हे दूत ! तू बहुरि जहां राजा है तहां जा, वह संसार से विरक्त हुआ है, इसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसको साथ लेके वाल्मीक के पास जा, सो वाल्मीक कैसा है, जिसने आत्मतत्त्व को आत्माकरि जान्या है, तिसके पास ले जाय मेरा संदेश देना, जो हे महाऋषि ! इस राजाको तत्त्वबोध का उपदेश करना, जो यह बोध का अधिकारी है, काहेतें, जो इसको स्वर्ग कीभी इच्छा नहीं, अरु अवर कीभी बांछा नहीं, तातें तुम इसको तत्त्वबोधका उपदेश करौ, जो तत्त्वबोध को पायकरके संसार दुःखतें मुक्त होवै ।

हे सुभदे ! जब इसप्रकार देवराजानें मुझको कहा, तब मैं चला, जहां राजा था वहां जायकरके मैंने कहा, जो हे राजन् ! तू संसारसमुद्रतें मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीक के पास चल, वाल्मीक तुझको उपदेश करेगा, तब तिसको साथ लेकर मैं वाल्मीक

के स्थानपर आय प्राप्त भया, तिस स्थानमें राजाको बैठाया अरु इंद्रका संदेश दिया, जो उहां बुतांत भया सो सुन, जब उहां गये अरु प्रणाम कर बैठे, तब बाल्मीक ने, कहा हे राजन् : कुशल है ।

राजोवाच—हे भगवन् : परमतत्त्वज्ञ औ वेदांत जानने वाले में श्रेष्ठ ! मैं अब कृतार्थ हुआ, तुमारे दर्शन करके अब मुझको कुशल हुआ है, अरु कछु पूछता हौं, कृपा करके उत्तर कहना, जो संसार बंधन तें मुक्ति होय ।

बाल्मीक उवाच—हे राजन् ! महारासायण की कथा तुमको कहता हौं, सो श्रवण करके तिसका तात्पर्य हृदयविषे धारण का यत्न कर, जब तात्पर्य हृदयविषे धरैगा, तब जीवन्मुक्त होयकर बिचरैगा, हे राजन् । वसिष्ठजी अरु रामचंद्रजीका संवाद है जिममें तिसमें सब कथाकीर मोक्षकीह उपाय कहा है, तिसको सुनिके जैसे रामचन्द्रजी अपने स्वभावविषे स्थित हुए, अरु जीवन्मुक्त होयके बिचरे हैं, तैसे तूंभी बिचरैगा ।

राजोवाच—हे भगवान् ! रामचंद्रजी कबन था, अरु कैसा था, अरु कैसे होकर बिचर्या है, सो कृपा करके कहौ ।

बाल्मीक उवाच—हे राजन् ! शापके बशतैं हरि जो बिष्णु, तिसने छल करके मनष्यका देह धर्या, सो

अज्ञेयज्ञानकरि संपन्न है, तौभी कलुक अज्ञानको
अंगीकार करके, सत्पुत्रका शरीर धन्या था ।

राजोवाच—हे भगवन् ! विशानन्दरूप जो हरिहै,
तिसको शाप किसकारण हुआ, अरु किसने दिया?
सो कहो,

बालीक उवाच—हे राजन् ! एक काल में सन-
तकुमार जो निष्काय हैं सो ब्रह्मपुरी में बैठे थे, अरु
त्रिलोकका पति जो विष्णुभगवान्, सो वैकुण्ठमें उतरि-
के ब्रह्मपुरीमें आये, तब ब्रह्मासहित सर्व सभा उठके
खड़ी हुई, अरु पूजन किया, परंतु सनत्कुमारने पूजन
किया नहीं तिसको देखकर विष्णुभगवान् बोलेत भया,
हे सनत्कुमार ! तुझको निष्कायताका अभिमान है,
ताते तू काम करके आतुर होवैगा, अरु स्वामीकार्तिक
तेरा नाम होवैगा, जब विष्णुभगवानने ऐसा कहा,
तब सनत्कुमार बोला, हे विष्णु ! सर्वज्ञताका अभिमान
तुझको है, सो सर्वज्ञता कोई कालमें निवृत्त होवैगी,
अरु अज्ञानी होवैगा, हे राजन् ! एक तो यह शाप
हुआ, और भी सुन ।

एक कालमें भृगुको स्त्री जात रहीथी, तिसके वियो-
गकर वह ऋषि तयायमान हुआ था, तिसको देखके
विष्णुजी हंसे, तब भृगुमाहात्म्यने शाप दिया, हे विष्णु !
मेरेको देखी तैंने हांसी करी है, सो मेरी नाई तूंभी स्त्री
के वियोगकर आतुर होवैगा ।

अरु एक दिवस देवशर्मा ब्राह्मणने नरसिंह भगवानको शाप दिया था, सो सुनः—एक दिन नरसिंह भगवान् गंगाके तीरपर गये थे, तहां देवशर्मा ब्राह्मण की स्त्री थी, तिसको देखके नरसिंहजी भयानकरूप देखायके हंसे, तिनको देखके ऋषिकी लुगाईने भय पाय प्राण छोड द्रीन्हे, तब देवशर्माने शाप दिया, जो तुमने मेरी स्त्रीका वियोग किया ताते तुमभी स्त्री का वियोग पाओगे ।

हे राजन् ! सनत्कुमार, अरु भृगु, अरु देवशर्माके शाप करके विष्णुभगवानने मनुष्यका शरीर धर्या, सो राजा दशरथके घरमें प्रगटे, हे राजन् ! ए जो शरीर धर्या है, अरु आगे जो वृत्तांत हुआ है, सो सावधान होय श्रवण कर, दिव्य जो है देवलोक, अरु भू जो है पृथ्वीलोक, अरु पाताललोक ऐसी त्रिलोकी को प्रकाशता है, अरु अंतर बाहिर आत्मतत्त्वकरि पूर्ण है ऐसा अनुभवात्मक जो मेरा आत्मा है, तिस सर्वात्मा को नमस्कार है ।

हे राजन् ! यह शास्त्र का आरम्भ किया है, तिसका विषय क्या है, अरु प्रयोजन क्या है, अरु संबंध क्या है, अरु अधिकारी कौन है सो श्रवण कर सच्चिदानन्दरूप अचिंत्य चिन्मात्र आत्मा को ब्रह्मभिन्न जनावता है, सो विषय है, अरु परमानन्दकी प्राप्ति अरु अनात्म अभिमानजन्य दुःखकी निवृत्ति यह

प्रयोजन इसमें है अरु ब्रह्मविद्या मोक्षउपायकर आत्म-
पदका प्रतिपादक है, सोसंबंध है, अरु जिसको यह
निश्चय है, जो मैं अद्वैतब्रह्म अनात्मदेहसाथ बांध्या
हुआ हों, सो किसी प्रकार छूटौ, सो न अतिज्ञानवान्
है, न सूक्ष्म है, ऐसा जो विवृत्ति आत्मा है, सो यहां
अधिकारी है,

यह शास्त्र मोक्षका उपाय है सो कैसें है मोक्ष
उपाय, परमानन्दकी प्राप्ति करनेहारा है, जो पुरुष
इसको विचारै सो ज्ञानवान् होवै, बहुरि जन्ममरणरूप
संसारमें न आवै, हे राजन् ! यह महारामायण जो है
सो पावन है, श्रवण मात्रतें सब पापका नाश करताहै,
जिसेविषे रामकथा है, सो प्रथम मैं आपने भारद्वाज
शिष्यको श्रवण कराई है ।

एक समय भारद्वाज चित्तको एकाग्र करके भैरपास
आया था, तिसको मैं उपदेश किया था, तिसकोश्रवण
करके वचनरूपी समुद्र तें साररूपी रत्न निकाल करके
हृदयविषे धरके एक समय सुमेरुपर्वत पर गया, तहां
पितामह जो ब्रह्मा सो बैठा था, अरु भारद्वाजनें जाय
कर प्रणाम किया, अरु पास बैठा, अरु ब्रह्माजी को
यह कथा सुनाई, तब ब्रह्मानें प्रसन्न होकर भारद्वाज
को कहा, हे पुत्र ! कछु बर मांग, मैं तुझपर प्रसन्न
हुआ हों, हे राजन् ! जब इस प्रकार ब्रह्माजीनें कहा
तब परम उदार जिसका आशय है, ऐसा जो भार-

द्वान् सो कहत भया,—हे भूतभविष्यके ईश्वर ! जब
तुम प्रसन्न हुए हो, तब यह वर देहु, जो संपूर्ण जीव
संसार दुःखतें मुक्त होहीं, अरु परमपदको पावहीं, सो
उपाय कहौ,

ब्रह्मोवाच—हे पुत्र ! तू अपने गुरु वाल्मीकि पास
गमन कर, बहुरि जो तिसने आत्मबोध महारामायण
अनिर्दिष्टशास्त्र का प्रारम्भ किया है, तिसको सुन-
कर जीव महामोहजन्य संसार समुद्रतें तरेंगे, कैसा
शास्त्र है महा रामायण, जो संसार समुद्र तरनेका
पूल है, अरु परम पावन है,

वाल्मीकि उवाच—हे राजन् ! जब इस प्रकार कहा,
तब आप परमेष्ठी ब्रह्मा सो भारद्वाजको साथ लेकर
मेरे आश्रममें आये, तब मैंने भले प्रकारसों उनका
पूजन किया, सो ब्रह्माजी कैसे हैं, सर्व भूतनके हित
में प्रीति है जिनकी, वे मुझको कहत भये ।

ब्रह्मोवाच—हे मुनिजोंमें श्रेष्ठ वाल्मीकि ! यह जो
रामके स्वभाव के कथनका आरम्भ तुमने किया है
तिस उद्यमका त्याग नहीं करना, इसको आदितें
अंतर्पर्यंत समाप्त करना, कैसा है यह मोक्षउपाय, जो
संसाररूपी समुद्रके पार करने को जहाज है; इसकर
सब जीव कृतार्थ होवेंगे ।

वाल्मीकि उवाच—हे राजन् ! इसप्रकार ब्रह्माजी मु-
झको कहिके अंतरधान हो गये, जैसे समुद्रतें आव-

तैयक एक सुहृत्पर्यंत उठके दहुरि लीन हो जावै
तैसे ब्रह्माजी अंतर्धान हो गये, तब मैंने भरद्वाजको
कहा, हे पुत्र ! ब्रह्माजीने क्या कहा ।

भारद्वाज उवाच—हे भगवन् तुमको ब्रह्माजीने ऐसा
कहा, जो हे मुनिश्रेष्ठ, यह जो तुमने रामके स्वभाव
के कथनका उद्यम किया है, तिसका त्याग नहीं
करना, अंतर्पर्यंत प्रयास करना, काहेतें, जो इस संसार
समुद्र के पार करनेको यह कथा जहाज है, इसकर
अनेक जीव हतार्थ होवेंगे; अरु संसार संकट तें
मुक्त होवेंगे,

वाल्मीकि उवाच—हे राजन् ! जब इस प्रकार ब्रह्माजी
ने तुम्हको कहा, तब ब्रह्माजी की आज्ञा के अनुसार
मैंने ग्रंथ किया, अरु भारद्वाजको कहा, हे पुत्र ! ब्रह्माजी
के उपदेशको पायकर जिस प्रकार रामजी निःशंक
होइ विचरे हैं, तैसे तूंभी विचर, तब उसने प्रश्न किया ।

भारद्वाज उवाच—हे भगवन् ! जिसप्रकार रामचन्द्र
जी जीवनमुक्त होकर विचरे हैं सो आदिसौ क्रम कर
के तुम्हको कहौ ।

वाल्मीकि उवाच—हे भारद्वाज ! रामचन्द्र, लक्ष्मण,
भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौसल्या, मुमित्रा, दशरथ, अष्ट
तौ यह जीवन्मुक्त हुए हैं; अरु अष्ट मंत्री, अष्ट गुण
अरु दक्षिण्ड, वायदेवतें आदि अष्टविंशति जीवन्मुक्त
होय विचरे हैं, तिनके नाम सुन; रामजीतें लेकर दश-

रथपर्यंत आठ तौ ये कृतार्थ हुए हैं; अविरोध परबोध वान् भये हैं, औ कुंभभासी १ शतवर्धन, २ सुखधाम, ३ विभीषण, ४ इंद्रजित, ५ हनुमान, ६ वसिष्ठ, ७ धाम देव, ८ ए अष्ट मंत्री सो निःशंक होय चेष्टा करत भये हैं, अरु सदा अद्वैतनिष्ठ हुए हैं, इनको कदाचित् स्वरूपतें दैतभाव नहीं स्फुर्या है अनामयपदविषे स्थिति में तृप्त रहे हैं, जो केवल चिन्मात्र, शुद्धपद परमपावन, ताको प्राप्ति हुए हैं।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कथारम्भवर्णनं
प्रथमः सर्गः १

द्वितीय सर्गः २

अथ तर्कियात्रावर्णनम् ।

भारद्वाज उवाच—हे भगवन् ! जीवन्मुक्तकी स्थिति कैसी है, अरु रामजी कैसे जीवन्मुक्त हुए हैं, सो आदितें लेकर अंतपर्यंत सब कहौ ।

बाल्मीकि उवाच....हे पुत्र ! यह जगत जो भासता है, सो वास्तविक कछु नहीं उत्पन्न भया, अविचार करके भासता है, विचार कियेतें निवृत्त हो जाता है, जैसे आकाशमें नीलता भासती है सो भ्रम करके है, जब विचार करके देखिये तब नीलताप्रतीति दूर हो

जाती है, तैसे अविचार करके जगत भासता है, अरु विचारतें लीन हो जाता है. हे शिष्य, जबलग सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता, तबलग परमपद की प्राप्ति नहीं होती, जब दृश्यका अत्यंत अभाव होय जावै, तब पाछे शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासैगी, कोई इस दृश्य को महाप्रलय में कदाचित् अभाव कहते हैं परन्तु मैं तुम्हको तीनोंही कालका अभाव कहता हों, सो सशास्त्र होनेतें इस शास्त्र में श्रद्धासंयुक्त आदितें लेकर अंततक श्रवण करै, अरु निनको धारण करै, तब प्राप्ति निवृत्त होय जावै, अरु अन्या-
 क्षुण्णपदकी प्राप्ति होवै, हे शिष्य ! संसार भ्रममात्र सिद्ध है, इसको भ्रममात्र जानकर विस्मरण करना, यही मुक्ति है, अरु इनको बंधनका कारण वासना है, वासना करके भटकन फिरता है, जब वासना का क्षय होयजाय, तब परमपदकी प्राप्ति होवै, एक वासना का पुतला है, तिसका नाम मन है, जैसे जल सरदी की दृढजडता पाय के बरफ होता है, पाछे सूर्य के तापतें व्हुरि पिगलकर जल होता है, तब केवल शुद्ध जल होय रहता है, तैसे आत्मरूपी जल है, तिसविषे संसारकी सत्यतारूपी जडता शीतलता है, तिसकरके मनरूपी बरफका पुतला हुआ है, जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय होवैगा, तब संसारकी सत्यतारूपी जडता अरु शीतलता निवृत्त होय जावैगी ।

जब संसार की सत्यता अरु वासना निवृत्त हुई, तब मन नष्ट होय जावेगा, जब मन नष्ट हुआ, तब परम कल्याण हुवा, ताते इसको बंधका कारण वासना है, अरु वासना के क्षय हुएते मुक्ति है, सो वासना दो प्रकारकी है, एक शुद्ध अरु दूसरी अशुद्ध यहजो अपने वास्तविक स्वरूपके अज्ञानते अनात्मा जो देहादिक, तिनमें अहंकार करना, जब इसको अनात्म में आत्मा अभिमान हुआ, तब नानाप्रकारकी वासना उपजती है, तिसकोके घटीयंत्रकी नाई पड़्या भ्रमता है, हे साधु ! यह जो पंचभूतका शरीर'तुं देखता है सोसत्र वासनारूप है, वासना करके खड़ा है, जैसे मणके धागे के आश्रयते खड़े होते हैं, जब धागा टुट पर्या, तब मणका न्यारा न्यारा होय पडता है, अरु ठहरता नहीं है, तैमें वासनाके क्षय हुए पंचभूतका शरीर नहीं रहता, ताते सब अनर्थका कारण वासना है, अरु जो शुद्ध वासना है, तिसमें जगतका अत्यंत अभाव निश्चय होता है, हे शिष्य ! अज्ञानीका जो निश्चय है, सो वासनाकर बहुरि जन्म का कारण हो जाता है, अरु ज्ञानीकी वासना सो बहुरि जन्म कारण नहीं होती, जैसे एक कच्चा बीज होता है, दूसरा दग्ध बीज होता है, तिस में जो कच्चा है सो बहुरि उगता है, अरु जो दग्ध हुआ है सो बहुरि नहीं उगता, तैसे अज्ञानी की वासना रससहित है,

सो जन्म का कारण है, अरु ज्ञानी की वासना रस-
रहित है, सो जन्मका कारण नहीं, ज्ञानीकी चेष्टा
स्वाभाविक गुण-करके पडी होती है, उह किसी गुण
साथ मिलकर अपनेमें चेष्टा नहीं देखता; खाता है,
पीता है, लेता है, देता है, बोलता है चलता है,
व्यवहार करता है; अरु अंतर संदा अद्वैत निश्चय
को धरता है, कदाचित् द्वैतभावना तिसको स्फुरती
नहीं है, अपने स्वभावविषे स्थित है, ताँते निर्गुण अरु
अरूप है, ताकी चेष्टाभी जन्मका कारण नहीं है,
जैसे कुंभारका चक्र है, सो जबलग उसको फेर
चढ़ावें, तबलग वह फिरता है, औ जब फेर चढ़ावना
छोड़ दिया; तब स्थायमानगतिसें उतरत उतरत फिरके
स्थिर रहि जाता है, तैसे जबलग अहंकार सहित वासना
होती है, तबलग जन्म पावता है, जब अहंकारतैरहित
हुआ तब वहुँरि जन्म नहीं पावता, हे साधु ! यह जो
अज्ञानरूपी वासना है, तिसको नाश करने का उपाय
एक ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है, जो ब्रह्मविद्या मोक्ष उपाय
शास्त्र है, जब इसतें और शास्त्ररूपी गर्त में गिरेंगा
तब कल्पपर्यंत श्रुतिमपदको न पावैगा, अरु जो
ब्रह्मविद्या का आश्रय करैगा सो सुखसौ आत्मपद-
को प्राप्त होवैगा, हे भारद्वाज ! यह मोक्षउपाय रामजी
अरु वसिष्ठजीका संवाद है, सो विचारने योग्य है,

बोधका परम कारण है, ताते आदिने लेकर अन्त पर्यंत मोक्ष उपाय श्रवण कर, जैसे रामजी जीवन्मुक्त बिचरे हैं सो सुन ।

एक दिन रामजी विद्या पढके अध्ययनशालाते अपने गृहमें आये, अरु संपूर्ण दिन बिचार सहित व्यतीत करत भये, वहुनि मनमें तीर्थ ठाकुरद्वारका संकल्प धरकर पिता दशरथ के पास आये; पिताके साथ जो सम्पूर्ण प्रजाको सुख में रखता था, अरु सब प्रजा तिसके निकट रहिके सुख पाई, तिस दशरथ का चरण श्री रघुनाथ जी ने ग्रहण किया, जैसे सुन्दर कमलको हंस ग्रहण करै, जैसे कमल-फूलके तले कोमल तरैयां होती हैं, तिन तरैयांसहित कमलको हंस पकड़ता है, तैसे दशरथजीकी अंगुरीनको रामजीने ग्रहण किया, अरु बोले, जो हे पिता ! मेरा चित्त तीर्थ अरु ठाकुरद्वारके दर्शनको उठा है, ताते तुम आज्ञा करौतौ मैं तीर्थ का अरु ठाकुरद्वारका दर्शन कर आऊं, मैं तुमारा पुत्र हौं, तुमारे पालना करनी योग्य है, औ आगे में कभी कहा नहीं, यह प्रार्थना अब करी है, ताते तुम आज्ञा देहु, जो मैं जाऊं, यह बचन मेरा फेरना नहीं, काहेतें जो ऐसा त्रिलोकी में कोउ नहीं है, जिसका मनोरथ इस घरतें सिद्ध हुआ नहीं है, सबका मनोरथ सिद्ध हुआ है, ताते मुझको कृपा कर आज्ञा देहु,

वाल्मीक उवाच-हे भारद्वाज ! इसप्रकार जब रामजीने कहा, तब वसिष्ठजी पास बैठे थे, तिनमेंभी दशरथको कहा, हे राजन् ! रामजी को आज्ञा देहुः सो तीर्थ कर आवैं, जो इनका विस उद्ग्या है, ये राजकुमार हैं, इनके साथ सेना दीजै, धन दीजै, मंत्री दीजै ब्राह्मण दीजै जो यह दर्शन कर आवैं ।

हे भारद्वाज ! जब ऐसे विचार किया, तब शुभ मुहूर्त देखकर रामजीको आज्ञा दीनी, जब चलने लगे तब पिताअरु माताके चरण लगे, अरु सबकोकंठ लगाई रुदन करने लगे, तिनको मिलकर आगे चले, कैसेचले जो लक्ष्मण आदि जो भाई हैं, औ मंत्री थे, तिनको साथ लेकर, अरु वसिष्ठ आदिजो ब्राह्मण विधिको जाननेवाले थे, अरु बहुत धन, सेना तिनको साथ ले चले, औ दानपुन्य करते जब गृह के बाहिर निकसे, तब उहाँके जो लोकथे, अरु स्त्रियां थी तिन सबने रामजीके ऊपर फूल अरु कली की मालकी वर्षा करी, सोकैसी वर्षा है, जैसे बरफी वर्षत है अरु रामजीकी जो मूर्ति है सोहृदय में धर लीनी, इसी प्रकार रामजी उहाँसों चले, तहाँ ब्राह्मण अरु निर्धन को दान देते देते तीर्थ जो गंगा, यमुना, सरस्वती आदि लेके हैं, तिनमें विधि संयुक्त स्नान कर पृथ्वीके चारों कौन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमको दान किया, अरु चारों ओर समुन्द्रमें स्नान किये, अरु सुमेरु पर्वतपर गये, हिमालय पर्वतपर गये,

संपूर्ण गंगा आदि के स्नान किये, अरु शालिग्राम
वद्रिकेदार आदिमें स्नान किये, अरु दर्शन किये,
ऐसे सब तीर्थस्नान, दान तप, ध्यान विधिसंयुक्त यात्रा
करत भये, जैसी जहां विधि थी तैसी तैसी तहां करी,
एक वर्ष में संपूर्ण यात्रा करके रामजी बहुरि अपने
नगर में आये ।

इति श्रीयो० वै० तीर्थयात्राव० नाम द्वितीयः सर्गः २ ;

तृतीयः सर्गः ३

अथ विश्वामित्रागमन वर्णनं.

वाल्मीक उवाच—हे भारद्वाज ! जब रामजी यात्रा
करके अपनी अयोध्यामें आवत भये, तब नगरके वासी
लोक पुरुष और स्त्री फूलकी औ कलीकी वर्षा करत
भये, अरु जयजय शब्द सुखतें उच्चारन लगे अरु
बड़े उत्साहको प्राप्त भये, औ जैसे इंद्रका पुत्र अपने
स्वर्ग में आवत है, तैसे रामचंद्रजी अपने घरमें आये,
पहिले राजा दशरथको प्रणाम कर, फिर वसिष्ठजी
को प्रणाम कर सब सभाके लोकनसैं योग्य मिलके,
फिर अन्नपुरमें आवत भये, तहां कौसल्या आदि
जो माता थीं तिनको यथा, योग्य नमस्कार किये, औ
जो गाई बाधव कुटुंब था तिन सबनको मिले ।

हे भारद्वाज ! इसप्रकार रामजीके आवनेका उत्साह,

सप्त दिनपर्यन्त होत रहा, ता समयमें कौउ मिलने आवै, कौउ कबु लेने आवै, तिनको दानपुण्य करत, बाजे बाजत बहुत उत्साह हुआ, भाट आदि स्तुति करने लगे, तदनंतर रामजीका आचरण हुआ सो सुन, प्रातःकालमें उठके स्नानसंध्यादिक सत्कर्म करते, बहुरि भोजन करहीं, बहुरि भाईबंधुको मिल अपने तीर्थ की कथा करते, देव, द्वारके दर्शनकी वार्ता करते, इस प्रकार सौ उत्साह कर दिनरात को बीतावते थे।

एक दिन प्रातःकालमें उठके पिताजी दशरथको देखे, सो जैसे चंद्रका तेज है तैसा तेजवान् देखा, अरु वसिष्ठादिक की सभा बैठी थी तहां वसिष्ठजीके साथ कथा, वार्ता रामजी करहीं, तहां एक दिन राजा दशरथ कहत भया, हे रामजी ! तुम शिकार खेलने जैया करौ, ता समय में रामजी की अवस्था वर्ष १६ में थोरेक महिना कमती थी ऐसा राजकुमार था, अरु लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई तब साथ थे, भरत नहान को गया था, तिनहुसाथ चरचा हुलास करहीं, फिर तिनके साथ स्नानसंध्यादिक नित्य कर्म करके भोजन करके शिकार खेलने जाते, तहां जो लोकको दुःख देने हारे जानवर देखें तिनकी मारने, अरु अवरलोक प्रसन्नकरते, इस प्रकार दिनको शिकार खेलत जोतरात्रि को बाजते निशान अपने घरमें आवते, ऐसे करत केतेक दिन बीते, तब रामजी बाहिरतें अपने अंतःपुरमें आय शोकसहित स्थित भये, हे भारद्वाज ! जेता कछु

राजकुमार की चेष्टा थी सो सबको त्याग करके
एकांतविषे चिंतासहित बैठी रहते ।

जेते कछु रससंयुक्त इंद्रियोंके विषय हैं तिनको त्यागके
शरीरतैं दुर्बल जैसे होत मुखकी कांति घट गई, पीतवर्ण
हो गये, जैसे कमल सूके पीतवर्ण हो जाता है, तैसे
रामजी का मुख पीरा हो गया, अरु सूके कमलपर भंवरे
बैठते हैं तैसे सूके मुखकमलपर नेत्ररूपी भंवरे भासन
लगे, सोहु शोभा होन लगी, अरु इच्छा निवृत्त हो गई,
जैसे शरत्कालमें ताल निर्मल होता है, तैसे इच्छारूपी
मलनतैं रहित चित्तरूपी तालहु निर्मल होता है, अरु
दिनदिनपै शरीर निर्मल होत जावै अरु जहां बैठे तहां
चिंतासंयुक्त बैठे रहि जावै, उठै नहीं, अरु बैठे तब हा-
थपै चिबुक धरके बैठे, जब टहलुए मंत्री बहुत कहहीं
जो हे प्रभो ! यह स्नानसंध्याका समय हुआ है सो अब
उठौ, तब उठकर स्नानादिक करहीं, अरु हृदयमें न वि-
चारहीं, जेता कछु खाने, पीने, बोलने, चलने, पहिरने
की क्रिया है सो सब विरस होय गई है, ऐसे रामचं-
द्रजी भये, तब लक्ष्मण अरु शत्रुघ्न रामजीको संश-
ययुक्त देखके तिस प्रकार हो बैठे ।

तब दशरथ यह वार्ता सुनके रामजी पास आय बैठे,
अरु देखे तब महाकृश जैसा होय गया है इस चिंता-
करके आतुर हुआ, जो हाय हाय, इसकी क्या अवस्था
हुई है, इस शोकके लिये रामजीको गोदमें बैठाये अरु

पूछने लगा, कोमल सुंदर शब्द करके बोले, 'जो हे पुत्र ! तुमको क्या दुःख प्राप्त भया है ! जिसकर तुम शोकवान् हुए हो ! तब रामजी ने कहा, जो हे पिता ! हमको तो दुःख कोउ नहीं है, ऐसे कहिके चुप हो रहा, जब केतेक दिवस इसप्रकार व्यतीत भये, तब राजाभी शोकवान् हुआ, अरु सब स्त्रियांभी शोकवान् भई, अरु राजा, मंत्री मिलके विचार करने लगे, जो पुत्रका किसी ठौर विवाह करना, अरु यहभी विचार किया, जो क्या हुआ है, जो मेरा पुत्र शोकवान् होय रहता है, तब वसिष्ठजीको पूछा जो हे मुनीश्वर ! मेरा पुत्र शोकमें क्यों रहता है ?

तब वसिष्ठजीने कहा, हे राजन ! महापुरुषको जो क्रोध होता है, सो किसी अल्प कारणकर नहीं होता, अरु मोहभी अल्प कारणकर नहीं होता, अरु शोकभी अल्प कारणकर नहीं होता, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो महाभूत हैं सो अल्प कार्यमें विकारवान् नहीं होते, जब जगतकी उत्पत्ति प्रलय होती है तब विकारवान् होते हैं, तैसे महापुरुष अल्पकार्य में विकारवान् नहीं होते, ताते हे राजन ! तुम शोक करने योजन नहीं, अरु रामजी शोकवान् हुआ है, सोभी किसी अर्थके निमित्त हुआ होवेगा, पीछे इसको सुख मिलेगा, तुम शोक मत करो ।

वाल्मीकि उवाच—हे भारद्वाज । ऐसे वसिष्ठजी अरु राजा दशरथ विचार करते थे, तिस कालमें विश्वामित्र अपने यज्ञके अर्थ आवत भये, राजा दशरथके ग्रहमें आयकर जेष्ठीको कहत भये, जो राजा दशरथको कहाँ गाधीका पुत्र विश्वामित्र बाहिर खड़ा है तब इसने और-हुंको जाय कहा, हे स्वामी ! एक बड़ा तपस्वी द्वारपै आय खड़ा है, तिसने हमको कहा जो राजा दशरथके पास जाय कहाँ, जो विश्वामित्र आये हैं, सो सुनकर राजा दशरथके पास गये, अरु कहा जो विश्वामित्र गाधीका पुत्र बाहिर खड़ा है, सो संपूर्ण मंडलेश्वरकर पूज्य जो राजा दशरथ सवनसहित अपने सिंहासन पर बैठा है, अरु बड़े तेजकर संपन्न है, बड़े बड़े ऋषि, मुनि, साधु, प्रधान औ मित्रादिकनकरि बेष्टित है, ऐसे राजा अपनी सभामें विराजे हैं ।

हे भारद्वाज ! तिस राजाकूं जब इस प्रकार जेष्ठीने कहा तब राजा जो मंडलेश्वरकर आच्छादित बहैकै बैठा था, अरु बड़ा तेजवान् था, सो सुनकर सुवर्णके सिंहासनतें उठ खड़ा हुआ, अरु चरणों करके चल्या, राजाकी एक ओर वसिष्ठजी, औ दूसरी ओर वागदेवजी, अरु सुभटकी नाई मंडलेश्वर स्तुति करत चले, तब जहांतें विश्वामित्र दृष्टि आये तहांतें प्रणाम करने लगे, जहां पृथ्वी, पर शास राजाका लगे तहां पृथ्वीभी मोती की सुंदर होय जावै, इसप्रकार शास

नमावत नमावत राजा विश्वामित्र के आगे चल्या;
 सो विश्वामित्र कैसा है, जो बड़ी जटा शिरपरतें
 कांधतक परी हुई अग्नि की नाई प्रकाशित है,
 अरु शरीर सुवर्ण की नाई प्रकाशता है, अरु हृदयमें
 शांति, कोमल स्वभाव जानवे गें आवैं ऐसे अरु महा
 तेजवान् सुन्दर क्रांति, अरु शांतिरूप, अरु हाथ में
 चांसकी तंत्री, अरु महावैर्यवान् ऐसे विश्वामित्रको प्रणाम
 करता राजा दशरथ चरणउपर जाय गिरा, जैसे सूर्यसदां
 शिवके चरणपर जाय गिरे तैसे मस्तक नवायकर कहा
 मेरे बड़े भाग्य हुए जो तुम्हारा दर्शन हुआ है, हमारे
 ऊपर तुम बड़ा अनुग्रह किया है, हमको बड़ा आनंद
 प्राप्त हुआ है, जो अनादि अनंत है, आदि, मध्य,
 अंततें रहित अविनाशी है, ऐसा जो अकृत्रिम आ-
 नंद है सो तुम्हारे दर्शन कर मुझको प्राप्त हुआ
 दृष्टिमें आवता है, हे भगवन् ! आज मेरे बड़े भाग्य
 हुए हैं, जो मैं धर्मात्माके गिननेमें आउंगा, काहेतें,
 जो तुम मेरे कुशलानिमित्त आये हो, हे भगवन् !
 तुमारा आवना हमारे लक्ष में नहीं था, अरु तुमने
 बड़ा अनुग्रह किया है, जैसे सूर्य कोई कार्य करने
 को पृथ्वीउपर आवै तैसे तुम मुझको दृष्टीमें आते
 हो, अरु सबतें उत्कृष्ट दृष्टीमें आते हो, काहेतें जो
 तुममें दो गुण हैं, एक तो क्षत्रियका स्वभाव तुमारे
 में है, अरु दूसरा ब्राह्मणका स्वभाव भी तुम्हारे में

भासता है, अरु शुभ गुणकर संपूर्ण हौ, हे मुनीश्वर !
 तुम क्षत्रियमें ते ब्राह्मण भये हौ, ऐसा कोई का सामर्थ्य
 नहीं देखा, अरु तुम्हारा शरीर प्रकाशकर दीखता है,
 अरु जिस मार्ग तुम आये हौ, अरु जिस मार्ग तुम
 दृष्टि करत आये हौ, तहांते अमृतवृष्टि करत आये
 हौ, ऐसा दृष्टि आता है, हे मुनीश्वर ! तुम आए
 सो तुम्हारे दर्शनकर मुझको बड़ा लाभ हुआ है ।

हे भारद्वाज ! इस प्रकार राजा दशरथ विश्वामित्र
 को बोला अरु वसिष्ठजी आयकर विश्वामित्र को
 कंठ लगायके मिले, और जो मंडलेश्वर राजा थे तिनों
 में बहुत प्रणाम करे, इस प्रकार सब मिले, तब वि-
 श्वामित्र को राजा दशरथ घरमें ले आया, जहां
 राज सिंहासन था तहांआनकर बैठाया. अरु वसिष्ठ
 वामदेवको बैठाये, औ राजा दशरथने विश्वामित्र का
 पूजन किया, अरु अर्घ्य पादार्चन करके प्रदक्षिणा
 करी, बहुरि वसिष्ठजीने विश्वामित्र का पूजन किया
 अरु विश्वामित्र ने वसिष्ठजीका पूजन किया, ऐसे
 अन्नोन्य पूजन हुआ, इस प्रकार पूजन करके सब
 अपने अपने आसन पर यथायोग्य बैठे ।

तब राजा दशरथ बोले, हे भगवन् ! हमारे बड़े भा-
 ग्य है जो तुम्हारा दर्शन हुआ, जैसे कोउ तप्त को
 अमृत प्राप्ति होवै अरु जन्मांधको नेत्रप्राप्ति होवै, सो
 आनन्द पावै, जैसे निर्धन को चिंतामणि प्राप्त होवै,

अरु आनन्द को पावै, अरु जैसे किसीका बांधव
 भुवा होवै, सो विमानपर चढ़या हुआ आकाशतैं
 आवै, उसको जैसा आनन्द प्राप्त होवै, तैसे तुम्हारे
 दर्शनकर मैं आनन्दको प्राप्त हुआ हौं, हे मुनीश्वर !
 तुम्हारा आवना जिस अर्थ हुआ है, सो कृपा कर
 कहौ अरु जो तुम्हारा अर्थ है सो पूर्ण जानौ, काहे
 तैं जो ऐसा पदार्थ कोउ नहीं जो तुमको देना कठिण
 है, सब कछु मेरे विद्यमान है, जो तुम्हारा अर्थ है,
 सो निश्चय कर जानने योग्य होय रहा है, जो
 कछु तुम आज्ञा करोगे सो मैं देउंगा ।

इति श्रीयोगवाग्नि वैराग्यप्रकरणो विश्वामित्र गमन-वर्णन नाम्ने
 चतुर्थः सर्गः ३

चतुर्थः सर्गः ४

अथ विश्वामित्रेच्छा वर्णनं.

वाल्मीक उवाच—हे भारद्वाज ! जब इस प्रकार
 राजा दशरथने कहा तब मुनिमें शार्दूल जो विश्वा-
 मित्र सो बहुत प्रसन्न भये, अरु रोम खड़े हो आये,
 जैसे पूर्णमासी के चन्द्रमा को देखके क्षीरसागर प्रसन्न
 होता है, तैसे प्रसन्न होकर कहत भये, हे राजशार्दूल !
 तुम धन्य हौ ! ऐसा क्यों न होवै, जो तुम्हारे में दो
 गुण श्रेष्ठ हैं, एक तौ श्रुवशी हौ, दूसरा वसिष्ठजी

तुमारा गुरु है, ताकी आज्ञामें चलतै हौ तातें,
 हे राजन् ! जो कछु मेरा प्रयोजन है, सो तुमारे
 विद्यमान प्रगट करता हौ, श्रवण करौ, दशरात्र यज्ञ
 का मैंने आरम्भ किया है, सो जब यज्ञको करने
 लगता हौ, तब राक्षस खर अरु दूषण सो आय
 विध्वंस करते हैं, जहां जहां मैं जायकर यज्ञ करता हौ,
 तहां तहां आयकर विध्वंस कर जाते हैं, अर्थ यह जो
 अपवित्र कर जाते हैं, जो रुधिर अरु मांस अरु अस्थि
 सो डार जाते हैं, सो स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं
 रहता, औ वहुरि में और और करने लगता हौ,
 तहांभी उसी प्रकार अपवित्र कर जाते हैं, तिसके
 नाश करनेके निमित्त मैं तुमारे पास आया हौ, कदा-
 चित् ऐसे कहौगे जो तुमभी समर्थ हौ तौ हे राजन् !
 मैं यज्ञ का आरम्भ किया है, तिसका अंग क्षमा है,
 जो उसको मैं शाप देऊं, तो वह भस्म हो जावै,
 परंतु शाप क्रोध विना होत नहीं, अरु जो क्रोध
 किये तें यज्ञ निष्फल होजाता है, अरु जो मैं चुप
 कर रहौ हौ तौ वह राक्षस अपवित्र वस्तु डार जाते
 हैं, तातें मैं तुमारी शरण आया हौ, मेरा कार्य करौ,
 हे राजन् ! तेरा जो रामजी पुत्र है, सो कमल नयन
 काकपक्षसंयुक्त है, अर्थ यह जो बालक दूसरी शिखा-
 सहित रहै है, तिसको मेरे साथ देहु जो राक्षसकोमारे,
 तब मेरा यज्ञ सफल होय, औ तुमारे ऐसा शोककरना

नहीं जो मेरा पुत्र बालक है, यह तौ बड़े इन्द्र के समान शूर वीर है, इसके समीप वह राक्षस ठहर न शकेंगे, जैसे सिंहके सन्मुख मृगका बच्चा नहीं ठहर शकता, तैसे तेरे पुत्रके सन्मुख राक्षस न ठहरी शकेंगे ताते मेरे साथ इनको तुम देहु, जो तुमारा भी धर्म रहेगा अरु यशभी रहे, मेरा कार्य होवै, इसमें सन्देह नहीं करना ।

हे राजन् ! ऐसा पदार्थ त्रिलोकीमें कोउ नहीं जो रामजीका किया कछु न होवै, इसीते मैं तेरे पुत्रको ले जाता हौं, यह मेरे करसों ढांप्या रहेगा, अरु इसको कोई विघ्न मैं होने न देऊंगा, अरु जो पुत्र वस्तु है, सो मैं जानता हौं, और वसिष्ठजीहु जानते हैं औ जो ज्ञानवान त्रिकालदर्शी होवैगा, सोभी इसको जानत होवैगा, और कोईकी समर्थता नहीं है जो इसको जान शकै, ताते तुम इसको मेरेसाथ देहु, जो मेरे कार्यकी सिद्धि होवै ।

हे राजन् ! जो समयकर कार्य होता है, थोरेकरभी बहुत सिद्धि पावता है, जैसे दितियाके चंद्रमाको देखके एक तंतु का दान किया होवै, सोभी बहुत है, पीछे वस्त्रका दान कियेतभी तैसा कार्य सिद्ध नहीं होता । तैसे समयकर थोड़ा कार्यभी बहुत सिद्धिको देता है, अरु समयबिना बहुत कार्य भी थोरे फलको देता है, ताते तुम मेरेसाथ अब रामजीको दीजें, खर,

दूषण ए बड़े दैत्य हैं, सो आयकर मेरा यज्ञ खंडन करते हैं, जब रामजी आवेंगे, रामजी के आगे खड़े होय न शकेंगे, इसके तेजकर उह सब अल्प हो जावेंगे जैसे सूर्यके तेजकरके तारागण का प्रकाश छिप जाता है, तैसे रामजीके दर्शनकर वह स्थित न रहेंगे, जैसे गरुड के आगे सर्प नहीं ठहर शके, तैसे रामजीके आगे राक्षस न ठहर शकेंगे, देखकर भाग जावेंगे, ताते तुम मेरे साथ देहु, जो मेरा कार्य होवै, अरु तुमारा धर्म भी रहै, रामजी के निमित्त संदेह मत करना, वह राक्षसकी समर्थता नहीं जो रामजीके निकट आवै, अरु मैं भी रामजीकी रक्षा करौंगा ।

बाल्मीक उवाच—हे भारद्वाज ! जब विश्वामित्र ने ऐसे कहा तब राजा दशरथ सुनकर तूष्णीं रहा, अरु गिर पड़ा, एक मुहूर्तपर्यंत पड़ा रहा ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे दशरथविषादवर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः ४.

पंचमः सर्गः ५

अथ दशरथोत्तिकवर्णनं.

बाल्मीक उवाच—हे भारद्वाज ! एक मुहूर्त पाछे राजा उठे अरु महादीन जैसे हो गये, अरु महामोहको प्राप्त होय गये, धैर्यते रहित होकर बोले ।

राजोवाच—हे मुनीश्वर । तुमने क्या कहा ।

रामजी अब तौ कुमार है; शस्त्रविद्या अस्त्रविद्याभी सीख्या नहीं है, अब तौ फूलकी शय्यापर शयन करनेवाला है, यह युद्धको क्या जानै? अंतःपुरमें स्त्रियनके पास बैठनेवाला है, राजकुमार बालकके साथ खेलनेवाला है, औ कदाचित् राणसूमि देखीहु नहीं है, अकुटीको पदायके कदाचित् युद्धभी नहीं किया, अरु कमलकी नाई जिसके हाथ हैं, अरु कोमल जिसका शरीर है, वह राक्षसके साथ युद्ध कैसे करेगा? कहूं पत्थर का अरु कमलकामो युद्ध हुआ है? रामजीका वपु कमलसमान कोमल है, अरु वह महाकूर पत्थरकी नाई हैं; उनके साथ युद्ध कैसे होवैगा ।

हे मुनीश्वर । मैं नवसहस्रवर्ष का हुआ हौं, अब दशमा सहस्र लगा है, वृद्ध हुआ हौं, यह वृद्धावस्था में मेरे घर पुत्र हुवे हैं, सो चारोंके मध्य रामजी कमलनयन, अब पांडश वर्षका हुआ है, अरु मुझको बहुत प्रियतम है; अरु मेरा प्राण है, अरु रामजीबिन मैं एक क्षणभी रही नहीं शकता, जो तुम इसको लेजाओगे, तौ मेरा प्राण निकस जावैगा, मैं मृतक हो जाऊंगा ।

हे मुनीश्वर ! केवल मेराही ऐसा स्नेह नहीं है, किंतु इसकै भाई जो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अरु उसकीमाता जो हैं, तिन सबहीके प्राण रामजी हैं, जो तुम रामजीको ले जाओगे तौ हम सबही मर जावैंगे, विद्योगकरके जो

हमको मारने आये हों तो ले जाओ हे मुनीश्वर, मेरे चित्तमें रामही पूर रहा है, तिसको मैं तुमारे साथ कैसे देखूँ ! मैं इसको देखत देखत प्रसन्न होता हों, जैसे पूर्णमासी के चन्द्रमाको देखकर क्षीरसमुद्र प्रसन्न होता है, अरु चन्द्रमाको देखकर चक्रोर प्रसन्न होता है, अरु मेघबुंदको देखकर पपैया प्रसन्न होता है, तैसे रामजीको देखकर मैं प्रसन्न होता हों, तब रामजी के वियोगकर मेरा जीवना कैसा होवेगा । हे मुनीश्वर ! मेरे को रामजी जैसी प्रिय स्त्री भी नहीं, अरु धनभी ऐसा प्रिय नहीं, अरु राज्यभी ऐसा प्रिय नहीं, अवर पदार्थभी मुझको कोई रामके समान नहीं है, ऐसा रामजी प्यारा है ।

हे मुनीश्वर । तुमारे वचन सुनिके बड़ा शोकको प्राप्त हुआ हों, मेरे बड़े अभाग्य आये हैं जो तुमारा आवना इसनिमित्त हुआ है, तुमारे वचन सुनकर जैसे कमल ऊपर बरफकी वर्षा होवे, ऐसी व्यथा मेरे को होत है, अरु बरफकी वर्षातें जैसे कमल नष्ट हो जाते हैं, तैसे तुमारे वचनतें मेरी नष्टता हो जावेगी, जैसे बड़ा मेघ चढ़ आवे, तामें बड़ा पवन चलै, तब मेघकी गंभीरताका अभाव होय जावे, तैसे तुमारे वचनतें मेरी बड़ी प्रसन्नताका अभाव होय जाता है, जैसे बंसत ऋतु की मंजरी ज्येष्ठ आषाढमें सूक जाती है, तैसे तुमारे वचन

सुनि मेरे हृदयकी प्रसन्नता जर जाती है। हे सुनी-
श्वर । रामजी को देने में समर्थ नहीं हों, जो तुम कहौ
तौ एक अक्षौहिणी सेना मेरी है, सो बड़े शूर वीरकी
है, जिसको शास्त्रविद्या, मंत्रविद्या, सब आती हैं, और
सबै युद्धमें चतुरहैं, तिनके साथ मैं तुमारे संग चलता हौं
जायकर मैं उनको मारौगा, अरु हस्ती, घोड़ा, रथ, प्यादे
ऐसी चतुरंगिणी सेनाको साथ ले जाओ, अरु जो
तिहारे यज्ञके खंडनहोरेहैं तिनका नाश करौ, अरु एक
साथ मैं युद्ध नहीं कर सकौंगा, जो कदाचित यज्ञ खं-
डनहारा कुबेरका भाई, शरु विश्रवसका पुत्र रावण होवै
तौ उस साथ युद्ध करनेकुं मैं समर्थ नहीं ।

हे सुनीश्वर । आगे मेरेमें बड़ा पराक्रम था, वैसा
त्रिलोकमें कोऊको नहीं था, जो मेरे निकट मारनेको
आवै, तौ मैं वाको मार देता, अब मेरी वृद्धवस्था हुई
है, अरु देह नर्जरीभावको प्राप्त हुआ है, इस कारण
रावणसाथ युद्ध करनेको मैं समर्थ नहीं ।

हे सुनीश्वर ! मेरे बड़े अभाग्य हैं, जो तुमारा आवना
इसनिमित्त हुआ है, अब मेरा वैसा पराक्रम नहीं, मैं
रावणसों कंपता हौं, केवल मैं नहीं कंपता, इंद्रादिक
देवता सब रावणसे कंपतेहैं, अरु सब राक्षस उसकेवश
वर्तते हैं, अब किसकी शक्ति है जो रावणके साथ
युद्ध करे । इस कालमें वह बड़ा शूरीर है ।

हे सुनीश्वर । जब मेरी समर्थताभी नहीं रही तौ राज

कुमार रामजी कैसे समर्थ होवेंगे। अरु जिस रामजीको लेनेको तुम आये हो सो रोमी होय रहा है। उसको चिंता ऐसी आय लगी है, जिसकर वह महादुर्बल हो गया है, अरु अतःपुरमें एकांत में बैठ रहता है, खाना पीना इत्यादिक जो राजकुमारकी चेष्टा है सो सब उसको बिरस हो गई हैं, अरु मैं नहीं जानता जो उसको क्या दुःख प्राप्त हुआ है, जैसे कमल सूखके पीतवर्ण हो जाता है, तैसा उसका मुख होगया है, उसको युद्ध करने की समर्थता नहीं, अरु अपने स्थानमें बाहिरकी पृथ्वीहु नहीं देखी है, सो युद्ध कैसे करेंगे हे मुनीश्वर। यह युद्ध करनेको समर्थ नहीं है, अरु हमारे प्राण वही हैं, जो उसका वियोग होवेंगा तौ हमारा जीवना नहीं होवेंगा। जैसे जल बिना मच्छी जीवती नहीं है, तैसे रामजीबिना कैसे जीवेंगे। अरु राक्षस के युद्ध निमित्त कहाँतौ हम तुमारे साथ चलें अरु रामजी युद्ध करने को योग्य नहीं।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे दशरथोक्तिवर्णनं नाम पंचमः सर्गः ॥५॥

पठः सर्गः ६.

अथ राम सम्राज वर्णनं ।

वाल्मीक उवाच-हे भारद्वाज । जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा तब महादीन जैसे मोह

सहित अधैर्यवान् वचन सुनकर, क्रोधसों विश्वामित्र कहत भया ।

विश्वामित्र उवाच—हे राजन् । तू अपने धर्मका स्मरण कर यह प्रतिज्ञा तैनें की है । जो तेरा अर्थ होवैगा सो पूर्ण करौगा, औ पूर्ण हुवा जानना, ऐसा तुमने कहा है, अब तू अपने धर्मको त्यागता है, और जो तू सिंह हुवा मृगोंकी नाई भाजता है तौ भाज, परंतु आगे रघुवंशमें ऐसा कोई नहीं हुवा, जैसे चंद्रमा के मंडलमें शीतलता होती है, अग्नि निकसता नहीं, तैसे तुमारे कुलविषे ऐसा कदाचित नहीं हुआ अरु जो तू करता है तौ कर, हम उठ जायेंगे, काहें, जो मूने गृहमें मूनेई जाता है, परन्तु यह तुमको योग्य न था, अरु तुम बसते रहा, राज्य करते रहौ, अरु जो कछु होवैगा सो हम समझ लेंगे, अरु जो अपने धर्म को तू त्यागता है, तौ त्याग दे ।

वाल्मीक उवाच—हे भारद्वाज । इसप्रकार जब संपूर्ण क्रोधाग्रमान होकर विश्वामित्र बोल्या, तब इसके क्रोधकर पचास कोटि पृथ्वी कंपने लगी, अरु इंद्रादिक देवतागी भयको प्राप्त हुवे, जो ये क्या हुवा, तब वासिष्ठ बोले ।

वासिष्ठ उवाच—हे राजा । इन्द्राकुके कुलमें सब परमार्थी हुए हैं, औ तू दशरथ अपने धर्मको क्यों त्यागता है । मेरे विद्यमान तैनें कहा है, जो तुमारा

अर्थ होवेगा, सो मैं पूर्ण करौंगा, अत्र तू क्यों भा-
जता है । रामजीको इसके साथ दे, अरु यही तेरे
पुत्रकी रक्षा करौगे, जैसे सर्पते अमृतकी रक्षा गरुड़
करता है, तेरे पुत्रकी रक्षा यह करेगा, अरु यह कैसा
पुरुष है, सो श्रवण करौ, इसके समान बल किसी
का नहीं, साक्षात् धर्मकी मूर्ति है, अरु ऐसे और
तापसी कोऊ नहीं है, अरु तपकी खानी है, अरु
इसके समान कोऊ बुद्धिमान् नहीं है, अरु इसके स-
मान कोई शूर नहीं है, अरु अस्त्र शस्त्र विद्या में
इसी जैसा कोऊ नहीं है । कहते जो दक्षप्रजापति
की दोई पुत्रीथी, एक जया, अरु एक सुभगा, सो
ये ऋषीको दीनी हैं, अरु जयाथी तिसको दैत्यके मा-
रने निमित्त पांचसौ पुत्रको प्रगट किये थे, अरु
सुभगाके भी पांचसौ पुत्र भये थे, सो सब
दैत्य के नाश निमित्त उत्पन्न किये थे,
सो स्त्रियां इसके विद्यमान मूर्ति धरिके स्थि-
त हुई हैं, ताते इसको जीतने कोई समर्थ नहीं
है, जिसका साथी विश्वामित्र होवै, सो त्रिलोकी में
काहुसौ डरे नहीं, ताते इसको इसकेसाथ तू अपना
पुत्र दे, अरु संशय मत कर, किसीकी सामर्थ्य नहीं
जो इसके होते तेरे पुत्रको कहु कोऊ कही सकै, इस-
की दृष्टिके देखनेते दुःखका अभाव होजाता है, जैसे
सूर्यके उदयेते अंधकारका नाश हो जाता है ।

हे राजन् ! इसके साथ तेरे पुत्रको खेद कहां होवे तू इच्छाकुल कुलका है, अरु दशरथ तेरा नाम है, सो तू जैसे अब अपने धर्ममें स्थित न रहै तौ और जीवने धर्मकी पालना कैसे होयगी ! लोकुछ श्रेष्ठ पुरुष चेष्टा करते हैं, तिनके अनुसार और जीव करते हैं, जो तुमसखे अपने वचनको पालना न करेंगे तब किसीसो कहां बनेगी ? अरु तुमारे कुलमें ऐसा वचन सों फिरना कबहु हुवा, तातैं अपने धर्मको त्यागना योग्य नहीं, तूं अपने पुत्रको दे, अरु जो तूं उनके भायकर शोकवान् होवै तौभी ना मत कहै, औ मूर्तिधारी काल आयकर स्थित होवै तौ भी विश्वामित्रके विद्यमान तेरे पुत्रको कछु होवै नहीं, तूं शोक मतकर, अपने पुत्रको इसके साथ दे, अरु जो न देगा, तौ दो प्रकार का तेरा धन नष्ट होवैगा, एक धन यह है, जो कूप, वावरी, ताल, कराये होयेंगे तिनका जोपुण्य है, सो नष्ट हो जावैगा, अरु तप, व्रत, यज्ञ, दान, स्नादिक जो पुण्य है, अरु क्रिया है, तिन सबका फल नष्ट हो जावैगा, और तेरा गृह निरर्थक होय जावैगा तातैं मोह अरु शोकको त्याग, अरु अपने धर्मको स्मरण कर, रामजी इसके साथ दे, तेरे सब कार्य सफल होवैगे ।

हे राजन् ! इस प्रकार जब तेरे करना था, तब प्रथमही विचारकर कहना था, काहेतैं, विचारविना

काम करने का परिणाम दुःख होता है, ताँतें इसीके साथ तेरे पुत्रको देहु ।

वाल्मीकि उवाच—हे भारद्वाज ! जब इस प्रकार वसिष्ठजीने कहा, तब राजा दशरथ धैर्यवान् होकर श्रुत्यमें जो श्रेष्ठ श्रुत्य था, वाको बुलायकर कहत भया, हे महाबाहो ! रामजीको ले आओ, तब इसके साथ जो चाकर अंतरवाहिर आनेजानेवाला था, अरु छल्लेंत रहित था, सो राजाकी आज्ञा लेकर रामजी के निकट गया; एक मुहूर्तपोछे पीछा आया, अरु कहत भया, हे देव ! रामजी तौ बड़ी चिंता में बैठे हैं, मैं रामजीको वारंवार कहा, जो अब चलिये; तब वह कहत हैं जो चले हैं, ऐसे कही कही चुप हो रहे हैं ।

हे भारद्वाज ! इस प्रकार जब राजाने श्रवण किया तब कहा, रामजीके मंत्री अरु टहलुए सब बुलाओ, सबको बुलाय निकट ल्याये, तब राजा आदरसों कोमल सुंदर बचन युक्तियों कहत भया, हे रामजी के प्यारे, रामजी की कहा दशा है ? ओ ऐसीदशा क्योंकर हुई है ? सो सब कम करके कहौ ।

मंत्र्युवाच—हे देव । हम कहा कहैं, जेतें हम कबु दृष्टिमें आते हैं सो सब आकार, अरु प्राण देखनेमात्र हैं, परंतु सब हम मृतक हैं, कोहते, जो हमारा स्वामी रामजी बड़ी चिंताको प्राप्त हुआ है—हे राजन् ! जिस

दिनसे रघुनाथजी तीर्थकर आये हैं, तिस दिनसे चिंताको प्राप्त भये हैं जब उत्तम भोजन हम ले जाते हैं, औ पान करनेका पदार्थ औ पहरनेका पदार्थ, अरु देखनेका पदार्थ कछु ले जाते हैं, सो सुखदायी पदार्थ रससाहित देखिके किसीप्रकार प्रसन्न हो गईं तौ भला, परन्तु हमने नहीं देख्या है, ऐसा चिंताके विषे वह लीन हैं, जो देखता भी नहीं, अरु जो देखता है, तौ क्रोध करता है, अरु सुखदायी पदार्थ का निरादर करता है, अरु अंतःपुरमें इनकी माता, नानाप्रकार के हीरे अरु मणीके भूषण देती है, तौ उनको डार देता है, नहीं तौ किसी निधन को देता है, प्रसन्न किसी पदार्थपै होते नहीं हैं, सुंदर स्त्रियां विद्यमान खडी होतियां हैं, नाना प्रकारके भूषण सहित महामोह करनेहारियां निकट होई करि लीला करतियां हैं, कटाक्षहुसाहित प्रसन्न करने निमित्त, तौ भी विषवत् जानता है, उनकी ओर देखताभी नहीं, जैसे पपैया अवर जलकौ देखताभी नहीं, जब अंतःपुरविषं निकसता है, तब उनको देखिकरि क्रोधवान् होता है।

हे राजन् ! अवर कछु उसको भला नहीं लगता, किसी बड़ी चिंताविषे मग्न हैं, और तृप्तहोकर भोजन नहींकरता धुधावन्त रहता है, न कछु पहरने, खाने, पीने की इच्छा रखता है, न राज्य की इच्छा है, न किसी इंद्रिय हुंके सुखकी इच्छा है, महाउन्मत्त की नाई बैठा रहता है,

अरु जब कोई सुखदायी पदार्थ फूलादिक ले जाते हैं, तब क्रोध करता है, हम नहीं जानते जो क्या चिंता उसको भई है, एक कोठरी में पद्मासन करके, अरु हाथ में सुखधरी बैठ रहते हैं, अरु जो कोऊ बड़ा मंत्री आयेके पूछता है, तब रातको कहता है, तू तो तुम जिसको संपदा मानते हो सोई आपदा है, जिसको आपदा जानते हो जो रमणीयकर जानते हो, सो सब झूठे हैं, याहीमें सब झूठे हैं, ये सब मृगतृष्णाके जलवत् हैं, तिनको सत्य जानी मूर्ख जो हरिण सो दौरते हैं, अरु दुःख पावते हैं, हे राजन् ! कदाचित् बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, और कछु उनके और सुखदायी नहीं भासता है अरु, जो हम हांसीकी बार्ता करते हैं, तौ वह हंसत नहीं है, जिस पदार्थको प्रीतिसंयुक्त लेते थे, तिस पदार्थको अब डारि देते हैं, अरु दिनदिनपै दुर्बल जैसे होत जाते हैं अरु अंतःपुर में स्त्रियोंके पास बैठते हैं, तब वह नाना-प्रकारकी चेष्टा रामजीको प्रसन्न करने निमित्त दिखावती हैं इनको भी देखके प्रसन्न नहीं होते, अरु जैसे मेघकी घुंदते पर्वत चलायमान नहीं होते हैं, तैसे आप चलायमान नहीं होते हैं, अरु जो बोलते तो ऐसे कहते हैं, न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न इह जगत् सत्य है, न भ्रात सत्य है, न मित्र सत्य है, मिथ्या पदार्थ के निमित्त मूर्ख परेयत्न करते हैं जिनको सत्य जानते हैं

अरु सुखदायक जानते हैं, सो बंधन का कारण है, और कहा कहियें ! जो कोई इनके पास राजा अथवा पंडित जावे, तिनको देखकर कहते हैं यह पशु हैं, आशारूपी फांसीकर बांधे हुए हैं ।

हे राजन् ! जो कछु भोग्य पदार्थ हैं तिनको देखकर उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता, अरु देखके क्रोधवान् होता है, जैसे पपैया मारवाड़ में आवे, तब मेघ की बूंदहु देखता नहीं है, ताते खेदवान् होता है, तैसे रामजी विपद्हुते खेदवान् होते हैं, हे राजन् ! इनकर के हर्षवान् नहीं होता, ताते हम जानते हैं, जो इनको परमपद पावनेकी इच्छा है, परंतु कदाचित् सुखते सुन्या नहीं है, अरु त्याग का अभिमान भी कदाचित् सुन्या नहीं है, कवहु गाते हैं, अरु बोलते हैं, तब ऐसे कहते हैं हाय हाय ! मैं अनाथ मान्या गया हौं, अरे मूर्ख ! तुम संसारसमुद्र क्यों डुबते हौं । यह संसार परम अनर्थका कारण है, इसमें सुख कदाचित्हु नहीं है, इसते छूटनेका उपाय करौ ।

हे राजन् ! ऐसे भी कदाचित् हम सुनते हैं अरु किसी साथ बोलते नहीं हैं, न हंसते हैं, न मंत्री के साथ, न अपने अंतःपुरकी स्त्रियोंके साथ, न माता के साथ बोलते हैं, कोऊ परमचिंतामें मग्न हैं, अरु किसी पदार्थकर आश्चर्यवान् नहीं होते, जो कोऊ कहै की आकाशमें वाग लगा है, तिसते फूल फुले

हैं, तिनको मैं ले आया हूँ, ऐसे सुनकर भी आश्चर्यवान् नहीं होते, सब भ्रममात्र देखते हैं, न किसी पदार्थमें उनको हर्ष होता है । न किसी पदार्थ में उनको शोक होता है, किसी बड़ी चिंतामें मग्न हैं, सो कोऊ चिंता निवारनेमें हम समर्थ नहीं देखते हैं, वह तौ चिंताके समुद्रमें मग्न है, हे राजन् ! यह चिंता हमको लग रही है, जो रामजी को न खानेकी इच्छा है, न पहिरनेकी इच्छा न बोलने की न देखने की इच्छा रही है । न कोऊ कर्मकी इच्छा रही है, तातें मृतक न हो जावे ऐसी चिंता है, अरु जो कोई कहता है, की तू चक्रवर्ती राजा है, तेरो बड़ो आयबल होहु, अरु बड़े सुखको पाओ, तब तिसके वचन सुनकर कठोर बोलते हैं ।

हे राजन् ! केवल रामजीकीही ऐसी चिंता नहीं, लक्ष्मण और शत्रुघ्नको भी ऐसी चिन्ता लग रही है, रामको देखकर जो कोऊ उनकी चिंता दूर करने-हारा होवै तो करौ, नहीं तौ वही चिंतामें ही डूबी रहेंगे, किसी पदार्थकी इच्छा उनको नहीं रहत है ।

हे राजन् ! और कहा कहौ ! तुमारा पुत्र अब अतीत होय रहा है, एक वस्त्र उपरना ओढी बैठा है, तातें सोई उपाय करौ, जिसकर उनकी चिन्ता निवृत्त होवै ।

विश्वामित्र उवाच—हे साधु ! जो रामजी ऐसे हैं । तौ हमारेपास लाओ, हम उसका दुःख निवृत्त करैगें,

हे राजा दशरथ । तुम धन्य हो । जिसका पुत्र विवेक
 अरु वैराग्यको प्राप्त भया, हे राजन् । हम जो बैठे हैं,
 सो तुम्हारे पुत्रको परमपदकी प्राप्ति करेंगे, अभी सब
 दुःख उसके मिट जायेंगे, हम वसिष्ठादि जो बैठे हैं,
 सो एक युक्तिकरि उपदेश करेंगे, तिसकर उसको आ
 त्मपदकी प्राप्ति होवैगी, तब वह दशा तेरे पुत्रकी हो
 वैगी, जो लोष्ट अरु पत्थर सुवर्णको समान छानेंगे,
 अरु जो कह्य तुम्हारे क्षत्रियकी प्रकृतिका आचरण है,
 सो करेंगे, अरु हृदयमें प्रेमते उदासी होवेंगे, ताते हैं
 राजन् । उसकर तुम्हारा कुल कृतकृत्य होवैगा, ताते
 रामजीको शीघ्र बोलावहु ।

वाल्मीकि उवाच—हे भारद्वाज । ऐसे सुनीन्द्रके वचन
 सुनकर राजा दशरथ मंत्री अरु नौकरको कहत
 भया, जो रामजी अरु लक्ष्मण, भरत, अरु शत्रुघ्न
 को साथ ले आओ, जैसे हरिणीको हरिण ले आतहैं,
 तैसे ले आओ, जब राजा दशरथने ऐसा कहा, तब
 मंत्री अरु भृत्य रामजीके पास जायके कहा, तब
 रामजी आये, सो आवत आवत राजा दशरथ, अरु
 वसिष्ठजी, अरु विश्वामित्र को देखे, तिनोंके पर
 चमर होय रहे हैं, अरु बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं, तिन
 नेहु रामजीको देखे, जो शरीरते कृश होय रहे हैं
 जैसे महादेवजी स्वामी कार्तिकको आवत देखे, तैसे
 रामजीको आते राजा दशरथ देखते हैं, तहां राम-

जी आयकर राजा दशरथजीके चरणपै मस्तक लगाय नमस्कार किया, फेर तैसेइ वसिष्ठजी को अरु विश्वामित्रको नमस्कार किया, बहुरि सभामें जो ब्राह्मण बड़े बड़े बैठे थे, तिनकोहु नमस्कार किये अरु जो बड़े व मंडलेश्वर बैठे थे, तिननें उठकर रामजी को प्रणाम किया ।

फिर राजा दशरथनें रामजीको गोदमें बैठाया, अरु देखकर मस्तक चुंब्या, अरु बहुत प्रेमपुलकित होय रामजीको कहत भया, हे पुत्र । केवल विरक्तताकर परमपदकी प्राप्ति नहीं होती है, अरु वसिष्ठजी गुरु हैं, तिनको उपदेशकी युक्ति कर परमपद की प्राप्ति होगी ।

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! तुम धन्य हो । अरु बड़े सूरमा हो, जो विषयरूपी शत्रु तुमने जीते हैं, विषय अजित हैं, अरु दुष्ट हैं, ताको, तुमने जीते ताते तुम धन्य हो । धन्य हो !!

विश्वामित्र उवाच—हे कमलनयन राम ! अपने अंतरकी चपलता है, तिसको त्याग करके जो कुछ तुमारा आशय होय सो प्रकट कर कहौ, हे रामजी ! यह जो तुमको मोह प्राप्त हुआ है । सो कैसे हुआ है ? अरु किस कारण हुआ है । अरु केताकहै । सो कहौ, अरु जो अब कुछ तुमको वाञ्छित होय, सो कहौ, हम तुमको तिसी पदमें प्राप्त करेंगे, जिसमें दुःख कदाचित् होवै नहीं, औ आकाशको चुहा काटी नहीं सकत

हैं; तैसे तुमको पीडा कदाचित न होवैगी, हे रामजी तुमारे संपूर्ण दुःख नाशकर देयगे, तुम संशय मत करौ, जो कुछ तुमारा वृत्तान्त होय सो हम को कहौ ।

वाल्मीकि उवाच—हे भारद्वाज । जब ऐसे विश्वामित्रने कहा, सो सुनकर रामजी बहुत प्रसन्न भये, अरु शोकको त्याग दिया, जैसे मेघको देखके मोर प्रसन्न होता है, तैसे विश्वामित्र के वचन सुनकर रामजी प्रसन्न हुए, अरु अपने हृदयमें निश्चय किया जो अब मुझको उस पदकी प्राप्ति होवैगी ।

इति भीयोगवादि वैराग्यप्रकरणे रामसमाज वर्णनं नाम
छपः सर्गः ६

सप्तमः सर्गः ६

अथ रामेण वैराग्य वर्णनं.

वाल्मीकि उवाच—हे भारद्वाज । ऐसे मुनीश्वर के वचनको रामजी सुनके बहुत प्रसन्न होयके बोले ।

श्रीराम उवाच—हे भगवान । जो वृत्तान्त है, सो तुमारे विद्यमान क्रमकर के कहता हौं, इस राजा दशरथ के घरमें जो जन्म पाया हौं, बहुरि क्रमकरके बड़ा हुआ हौं, औ उपवीत पाया हौं, अरु चारों वेद पढ़ कर ब्रह्मचर्यादि व्रत पायाहौं, तापाझे एक दिन पदि

के मैं घरमें आया, तब मेरे हृदयमें बात आयरही जो तीर्थाटन करौं, अरु देवद्वारमें जायके देवनके दर्शन करौं, तब मैं पिताकी आज्ञा लेकर, तीर्थको गया, अरु गंगा आदि संपूर्ण तीर्थमें स्नान किया, अरु शालिग्राम और केशर आदि ठाकुर के विधि संयुक्त दर्शन किये, अरु यात्रा करके इहां आया, फिर उत्साह हुआ ।

तब मेरेमें विचार आया, जो प्रातःकाल उठके स्नान संध्यादिक कर्म करना, बहुरि भोजन करना, ऐसेइस प्रकारसों केतेक दिन व्यतांत भये, तब मेरे हृदयमें विचार उत्पन्न हुआ, सो विचार मेरे हृदयको खेंच ले गया, जैसे नदीके तटपर तृणवल्ली होत है, तिसको नदीका प्रवाह खेंच ले जाता है, तैसे हृदयमें जो कछु रजतकी आस्थारूप बल्ली थी, सो विचाररूपी प्रवाह ले गया, तब मैं जानत भया जो राज्यकरके क्या है, अरु भोगते क्या है, अरु जगत क्या है ? सब भ्रम मात्र है, इसकी वासना मूर्ख रखते हैं, यह स्थावर जंगमरूपी जेता कछु जगत है, सो सब मिथ्या है ।

हे मुनीश्वर ! जैसे कुछ पदार्थ हैं सो सब मनसों करके हैं, सो मन भी भ्रममात्र है, अन होता मन दुःखदाई हुआ है, मन जो पदार्थ सत्य जानकर दौ-स्ता है, अरु सुखदायक जानता है, सो मृगतृष्णाके जलबत है, जैसे मृगतृष्णाको देखकर मृग दौरते हैं

अरु हैं नहीं, सो मृग दौरेत दौरेत थकके पड़ जाते हैं
 तौ हू जल तिसको प्राप्त नहीं होता, तैसे मूर्ख जीव
पदार्थको सुखदाई जानकर भोगनेका यत्न करता है,
अरु शांतिको नहीं पावता है, तैसे—

हे मुनीश्वर ! इंद्रियके भोग सर्पवत् हैं, जिनकामान्या
 हुआ जन्ममरणको पावता है, जन्मते जन्मांतरको पावता
 है, भोग अरु जगत सब भ्रममात्र हैं, तिनविषे जो
 आस्था करते हैं, सो महामूर्ख हैं ऐसा मैं विचारकरके
 जानता हूँ जो सब आगमापायी हैं, अर्थ यह जो
 आवेतेहू हैं, ताते जिस पदार्थका नाश न होय, सो
 पदार्थ पावने योग्य है, इसी कारणते मैं भोग का
 त्याग किया है ।

हे मुनीश्वर ! जेते जो कछु संपदारूप पदार्थ भासते
 हैं सो सब आपदा हैं, इनमें रंचकहू सुख नहीं है, जब
 इनका वियोग होता है, तब कंटककी नाई मनमें चुभता
 है, जब इंद्रियको भोग प्राप्त होता है, तब राग दोषकर
 जलते हैं, अरु जब नहीं प्राप्त होता तब तृष्णाकर जलते
 हैं, ताते भोग दुःखरूप हैं, जैसे पत्थरकी शिलामें छिद्र
 नहीं होता, तैसे भोगरूपी दुःखकी शिलामें रंचक भी
 सुखरूपी छिद्र नहीं होता है ।

हे मुनीश्वर ! विषयकी तृष्णामें बहुत कालसों जलता
 रह्या हूँ, जैसे हर्या वृत्त के छिद्रमें रंचक अग्नि धन्या
 होय, तब धुंवा होय थोरा थोरा जलता रहता है, तैसे

भोगरूपी अभिनकरके मन जलता रहता है, इन विषयमें सुख कछुहू नहीं, अरु दुःख बहुत है, इनकी इच्छा करनी सोई मूर्खता है, जैसे खाईके ऊपर तृण अरु पान होता है, तिसकर खाई अच्छादित होय जाती है, तिसको देखके हरिण क्रुद्ध परता है, अरु दुःख पावता है, तैमे मूर्ख भोग को सुखरूप जानिके भोगनेकी इच्छा करता है, जब भोगता है, तब जन्मते जन्मांतररूपी खाईमें जाय परता है, अरु दुःख पावता है ।

हे मुनीश्वर ! भोगरूपी वीर है, सो अज्ञानरूपी रात्रमें लुटने लगता है, सो आत्मरूपी धन है, तिसको ले जाता है, तिसके वियोगते महादीन रहता है, अरु जिस भोगके निमित्त यह यत्न करता है सो दुःखरूप है, शांतिको प्राप्त नहीं होता, अरु जिस शरीरका अभिमान करके यह यत्न करता है, सो शरीर क्षणभंग होता है, अरु असार है, जिसको सदां भोगकी इच्छा रहती है, सो मूर्ख अरु जड़ है, इसका बोलना चलना भी ऐसा है, जैसे सूकेवांशके छिद्रमें पवन जाता है, अरु पवनके वेगकर शब्द होता है, तैसे उस मनुष्य को वासन है, जैसे थक्याहुआ मनुष्य मारवारके मार्गकी इच्छा नहीं करता तैसे दुःख जानकर भोगकी इच्छा नहीं करता हौं।

अरु यह जो लक्ष्मी है, सो परम अनर्थकारी है, जब लग इसी प्राप्ति नहीं होती, तब लग इसको पावनेका यत्न होता है अरु अनर्थकरके प्राप्ति होती है, अरु जब

प्राप्ति हुई, तब सब गुणनका नाश कर देती है, शीलता संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दयादिक गुणनका नाश करती है, जब ऐसा गुणनका नाश हुआ, तब सुख कहाँ तें होय ? परम आपदा प्राप्त होती है, परम दुःख का कारण जानकर मैं इसका त्याग किया है. हे मुनीश्वर ! इसमें गुण तब लग है, जब लग लक्ष्मी नहीं प्राप्त भई, जब लक्ष्मी की प्राप्ति भई तब सब गुण नाश हो आता है, जैसे वसंत ऋतु की मंजरी हरियावल तब लग रहती है, जब लग ज्येष्ठ आषाढ नहीं आया; जब ज्येष्ठ आषाढ आया, तब मंजरी जर जाती है, तैसे जब लक्ष्मी की प्राप्ति भई तब शुभ गुण जर जाते हैं, अरु मधुर वचन तब लग बोलता है, जब लग लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है। जबही लक्ष्मी की प्राप्ति भई, तब कोमलता का अभाव होय कठोर हो जाता है, जैसे जल पतरा तब लग रहता है, जब लग शीतलता का संयोग नहीं होय, जब शीतलता का संयोग होता है, तब बरफ होकर कठोर दुःखदायक होय जाता है, तैसे यह जीव लक्ष्मी सोंकर जड़ होय जाता है,

हे मुनीश्वर ! जो कछु संपदा है सो आपदा का मूल है, काहे तें जो जब लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, तब बड़े सुख को भोगता है, अरु जब तिसका अभाव होता है, तब तृष्णा करके जलता है, जन्म तें जन्मांतर को पावता है लक्ष्मी की इच्छा है, सोई भूखता है, यह तो क्षणभंग

है, यातें भोग उपजता है, अरु नाशभी होता है, जैसे जलतें तंरग उपजते हैं, अरु मिट जाते हैं, विजुरी स्थिर नहीं होती है, तैसे भोगहु स्थिर नहीं रहते, अरु पुरुष में शुभ गुण तबलग हैं, जबलग तृष्णाका स्पर्श नहीं किया, जब तृष्णा भई तब शुभ गुणका अभाव होय जाता है, जैसे दूधमें मधुरता तबलग है, जबलग सर्पने स्पर्श नहीं किया, जब सर्पने स्पर्श किया तब दूध है सो विषरूप हो जाता है,

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे रामेण वैराग्य वर्णनं नाम

सप्तमः सर्गः ७.

अष्टम सर्गः ८

अथ लक्ष्मीनैराश्वक्यवर्णनम् ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर । लक्ष्मी देखनेमात्र ही सुंदर है, अरु जब इसकी प्राप्ति हुई तबसद्गुणका नाश कर देती है, जैसे बिषकी बल्ली देखने मात्र सुंदर है, अरु स्पर्श किएतें मार डारती है, तैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हुए, आत्मपदतें मृतक होता है, अरु महादीन होय जाता है, जैसे किसीके घरमें चितामाणि दबी रही, ताको खोदकर लेवें नहीं, तबलग दरिद्री रहता है, तैसे अज्ञानकर ज्ञानविना महादीन जैसा हो रहता है, आत्मा नंदको पाई नहीं सकता, आत्मानंदको पालनेका जो मार्ग

हैं, तिसके नाश करनहारी लक्ष्मी हैं, इसकी प्राप्तिमें जीव महाअंधक होय जाता है ।

हे मुनीश्वर! जब दीपक प्रज्वलित होता है, तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्ट आवता है, जब दीपक बुझ जाता है तब प्रकाशका अभाव होय जाता है, अरु काजरकी श्यामता रही जाती है, जो बारंवार वासना उपजती थी, सो रहती है, तैसे जब इस लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तब बड़े भोग उनको भुगवाती है, अरु तृष्णारूप काजर उसमें उपजता रहता है, जब लक्ष्मी का अभाव होता है, तब वासना तृष्णाकी श्यामता छांड जाती, तिस वासना तृष्णाकरके अनेक जन्मको अरु मरणको पावता है, शांतिको कदाचित् नहीं प्राप्त होता ।

हे मुनीश्वर! जब जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तब शांति के उपजावनहारे गुणका नाश करती है, जैसे जबलग पवन नहीं चलता, तबलग मेघ रहता है, जब पवन चल्योके मेघका अभाव हो जाता है, तैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हुए गुणका अभाव होता है, अरु मर्चकी उत्पत्ति होती है ।

हे मुनीश्वर! जो सूरमा होइके अपने सुखमें अपनी गर्दाइन कहै, सो दुर्लभ है, अरु समर्थ होय कोईकी अवज्ञा न करै, सबमें समबुद्धि राखै, सो दुर्लभ है, तैसे लक्ष्मीवान् होकर शुभगुणसंयुक्त होय, सो भी दुर्लभ है ।

हे मुनीश्वर । तृष्णारूपी जो सर्प है तिसको बढाव-
ने का स्थान लक्ष्मी रूपी दूध है, सो पीवत पवनरूपी
भोगका आहार करता कदाचित् अघात नहीं, अरु महा-
मोहरूप उन्मत्त हस्ती है तिसको फिरने का स्थान पर्व-
तकी अटवीरूपी लक्ष्मी रात्री है, अरु गुणरूप सूर्यमुखी
कमल है, तिसकी लक्ष्मी है, अरु भोगरूपी चंद्र-
मुखी कमल है तिनकी लक्ष्मी चंद्रमा है, अरु वैराग्य-
रूपी जो कमलिनी है, तिसका नाश करनेहारी लक्ष्मी
बरफ है, अरु ज्ञानरूपी जो चंद्रमा है, तिसका आच्छा-
दन करनेहारी लक्ष्मी राहु है, अरु मोहरूपी जो उलूक
है, तिसकी यह रात्री है, अरु दुःखरूपी जो बिजुरी है,
तिसकी लक्ष्मी आकाश है, अरु तृष्णारूपी जो बल्ली है
तिसको बढावनेहारी लक्ष्मी मेघ है अरु तृष्णारूपी जो
तरंग है, तिसकी लक्ष्मी समुद्र है, अरु भोगरूपी पिशाच
है, तिनकी लक्ष्मी रान है अरु तृष्णारूपी भंवरको
लक्ष्मी कमलिनी है, जन्मके दुःखरूप जलका यह
लक्ष्मी खड्ग है ।

हे मुनीश्वर । देखनेमात्र यह सुंदर लगती है अरु
दुःखका कारण है, जैसे खंगकी धारा देखने मात्र सुंदर
होती है, अरु स्पर्श किये तो नाश करता है, तैसी यह
लक्ष्मी है, सो विचाररूपी मेघका नाश करने में वायु
जैसी है ।

हे मुनीश्वर । यह मैं विचारि देख्या है, इसमें सुख कछुहू नहीं, अरु संतोषरूपी मेघका नाश करनेहारा यह शरत्काल है, अरु इस मनुष्यमें गुण तबलगदृष्ट, आवै, जबलग लक्ष्मी प्राप्ति कहीं भई, जब लक्ष्मी की प्राप्ति भई, तब शुभ गुण नाश पावते हैं,

हे मुनीश्वर ! लक्ष्मी ऐसी दुःखदायक जानकर इन की इच्छा मैंने त्याग दीनी है, यह भोग मिथ्यारूपी है, जैसे बिजुरी प्रगट होय छिप जाती है, तैसे यह लक्ष्मीहु प्रगट होय छिप जाती है, जैसे जल है सो हिम है तैसे लक्ष्मीकी ज्योति है, सो मूर्खजडके आश्रयते हैं । इस को छलरूप जानकर मैंने त्याग किया है,

इति श्रीयोगवाटि वैराग्यप्रकरणे नैराश्य वर्णन नामा
ष्टमः सर्गः ८

नवमः सर्गः ९

अथ संसार सुख निषेधः

राम उवाच—हे मुनीश्वर । जो बाको देखकर प्रसन्न होता है, सो मूर्ख है, काहेतें, जैसे पत्रके ऊपर जलकी बूंद न रहती है, तैसे लक्ष्मी क्षणभंग है, जैसे जलके तरंग होयके नाश पावते हैं, तैसे लक्ष्मी होयके नाश पावती है,

हे मुनीश्वर। पवन को रोकना कठिन है, सो भी कोउ रोकता है, अरु आकाशका चूर्ण करना अति कठिन है, सो भी कोउ करदारै, अरु विजुरीको रोकना अति कठिन है, सो भी कोउ रोकै है, परंतु लक्ष्मी पायके कोउ स्थिर होवै सो नहीं, जैसे शशाके सिंगसों कोउ मार नहीं शकता, अरु आरशीके उपर जैसे मोती नहीं ठहस्ता है, जैसे तरंगकी गांठ नहीं धरत है, तैसे लक्ष्मीहु स्थिर नहीं रहती है, लक्ष्मी विजुरीका चमका जैसी है, सो होतीहु है, अरु मीठ भी जती है, अरु लक्ष्मी पायके आपको अमर हुआ चाहै, सो महामूर्ख जानना; अरु लक्ष्मीको पायकर जो भोगकी बांछाकरत है सो महा आपराधका पात्र है, जिनको जीवनेतें मरना श्रेष्ठ है, जीवनेकी आशा मूर्ख करते हैं, सो अपने नाशके निमित्त करते हैं, जैसे स्त्री जो गर्भकी इच्छा करती है सो अपने नाशके निमित्त करती है।

अरु ज्ञानवान् पुरुष हैं, जिनकी परमपदमें स्थिति है, अरु जिसकर तृप्ति पाये हैं, तिनका जीवना सुखके निमित्त है, तिनके जीवनेतें औरका कार्य भी सिद्ध हो जाता है, तिनका जीवना चिंतामणिकी नाई श्रेष्ठ है, अरु जिनको सदा भोगकी इच्छा रहती है, ओ आत्मपदतें बिमुख हैं, तिनका जीवना किसी सुखके निमित्त नहीं है वह मनुष्य नहीं, गर्दभ है, अरु जैसे वृक्ष पक्षी पशुका जीवना है, तैसे तिनका भी जीवना है।

हे मुनीश्वर ! जो पुरुष शास्त्रपढ्या है अरु पावनेजोग्य पद नहीं पाया, तब शास्त्र उसको भाररूप है, जैसे औरका भार होता है, तैसे पढ़ने का भी भार है, अरु पढ़के विचार चर्चा करता है, औ तिसके सारको नहीं ग्रहण करता, तौ यह विचारचर्चाहु भार है ।

हे मुनीश्वर ! मन जो है सो आकाशरूप है, सो मन में जा शांति न आई, तौ मनहु उसको भार है, अरु जो मनुष्यशरीरको पाया है, उसको अभिमान नहीं त्यागना है, तौ यह शरीर भी उसको भार है, इस शरीर का जीवना तबही श्रेष्ठ है ! जब आत्मपदको पावै, अन्यथा उसका जीवना व्यर्थ है, औ आत्मपदकी प्राप्ति अभ्यासकर होती है, जैसे जल पृथ्वीतें खोदेतें निकसता है, तैसे अभ्यासकर आत्मपदकी प्राप्ति होती है, अरु जो आत्मपदतें विमुख होय आशाकी फांसीमें फँसै है, सो संसारमें भटकत रहता है ।

हे मुनीश्वर ! संसारके तरंग अनेक कालसों उत्पन्न होय नष्ट होय जातेहैं तैसे यह लक्ष्मीहु क्षणभंगुर है, इसको पायके जो अभिमान करता है सो मूर्ख है, जैसे बिल्ली चूवाको पकड़नेके लिये परी रहती है तैसे लक्ष्मी उसको नरकमें डारनेके लिये घरमें परी रहती है जैसे अंजली में जल नहीं ठहरता, तैसे लक्ष्मी चली जाती है, ऐसी क्षणभंग लक्ष्मी अरु शरीरको पायकर जो भोगकी तृष्णा करत है सो महामूर्ख है, सो मृत्युके

मुखमें परे हुए जीवनेकी आशा करता है, जैसे सर्प के मुखमें मेंडुक पड़ता है सो मन्छरके खावनेकी इच्छा करता है याँतें सो मूर्ख है, तैसे यह पुरुष मृत्युक मुख में पड़्या हुआ भोगकी वांछा करता है, सो महा-मूर्ख है ।

अरु जुवावस्था नदीके प्रवाहकी नाई चली आती है, वहरि बृद्धावस्था प्राप्त होती है, तामें महादुःख प्रगट होता है, अरु शरीर जर्जर होय जाता है, फिर मरता है, इक क्षणहु मृत्यु इनको विभारत नहीं है, सदाई देखत रहता है जैसे महाकामी पुरुषको सुंदर स्त्री मिलती है, तब उसको देखनेका त्याग नहीं करता, तैसे मृत्यु मनुष्यको देखे बिना नहीं रहता है ।

हे मुनीश्वर ! मूर्ख पुरुष का जीवना दुःख निमित्त है, जैसे बृद्धमनुष्यका जीवना दुःखका कारण है, तैसे अज्ञानीका जीवना दुःखका कारण है, उसको बहुत जीवनेतें मरना श्रेष्ठ है, जो पुरुषमें मनुष्यशरीर पायकर आत्मपद पावनेका बल नहीं किया तिननें आपई आपका नाश किया है सो आत्म हत्यारा है ।

हे मुनीश्वर ! यह माया बहुत सुन्दर भासती है, परन्तु आखिर नाशको पावती है, जैसे ब्रह्मको अंतरतें घुना खाय जाता है, अरु बाहिरतें बहुत सुंदर दिखता है, तैसे यह पुरुष बाहिरतें सुन्दर दृष्ट आवता है, अरु अंतरतें इनको नृणां खाय जाती है, जो पदार्थको सत्य अरु सुखरूप जानकर मुखके निमित्त आश्रय करता है सो

सुखी नहीं होता है, जैसे नदीमें सर्पको पकड़के पार उतरया चाहै, सो पार नहीं उतरता है, वह भूखताकरके डुबेइगा, तैसे जो संसारके पदार्थको सुखरूप जान कर आश्रय करता है, सो सुख नहीं पावता, संसार समुद्रमेंई डुब जाता है ।

हे मुनीश्वर ! यह संसार इंद्रधनुषकी नाई है, जैसे इंद्रधनुष्य बहुत रंगका दृष्टिमें आवता है, अरु तिसमें अर्थसिद्धि कछुनहीं होती है, तैसे यह संसार भ्रमयात्र है, इसमें सुखकी इच्छा रखनी व्यर्थ है, इस प्रकार जगतको मैं असम्बुध जानकर निर्वासना होनेकी इच्छा करीहै ।

इति भीयोगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे संसारसुखनिषेध मयानं नाम नवमः सर्गः ॥८॥

दशम सर्ग १०.

अथ अहंकारदुराशा वर्णनम् ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! यह जो अहंकार उदय हुआ है, सो अज्ञान तें महादुष्ट है, अरु यहींपर मशत्रु है, इसने मेरेको भार प्राप्त कियाहै अरु मिथ्या है, जेते कछु दुःख हैं, तिनकी खानी अहंकारहै, जब लग अहंकार है, तबलग पीडाकी उत्पत्तिका अभाव कदाचित नहीं होता है

हे मुनीश्वर ! जो कछु में अहंकारसों भजन किया अरु पुण्य किया है अरु जो लिया दिया है, ओ कछु किया है, सो सब व्यर्थ है, इसकर परमार्थकी सिद्धि कछु नहीं है, जैसे राखमें आहुति धरी व्यर्थ होजाती है, तैसे जानत हों, अरु जेते कछ दुःखहैं जिनका बीज अहंकार है, इसका नाश होवै तब कल्याण होवै, ताते तुम इसका उपाय मुझको कहौ जिसकर अहंकार निवृत्त होवै ।

हे मुनीश्वर ! जो वस्तु सत्य है, तिसका त्याग करनेमें दुःखहोताहै, अरु जो वस्तु नाशवान अरु भ्रम करके दिखातीहै, तिसके त्याग करनेमें आनन्द है, अरु शांतिरूप जो चंद्रमाहै, तिसको आच्छादन करनेका अहंकाररूपी राहु है, जब राहु चंद्रमा ग्रहण करताहै, तब उसकी शीतलता अरु प्रकाश दप जातीहै तैसे जब अहंकार उपजताहै, तब समता दप जातीहै, जब अहंकाररूपी मेघ गरजके बरषता है, तब तृष्णारूपी कटक-मजरी बढ जाती है, सो कदाचित् घटत नहीं, जब अहंकारका नाश होवै तब तृष्णाका अभाव होवै, जैसे जबलग मेघ है, तबलग बिजरी है, जब विवेकरूपी पवन चलै, तब अहंकाररूपी मेघका अभाव होयके बिजुरी नाश पावती है, तैसे जबलग तेल अरु बाती है तबलग दीपक का प्रकाश है, जब तेल बातीका नाश होताहै तब दीपकका प्रकाश भी नाश पावता है,

तैसे जब अहंकारका नाश होवैतव तृष्णाका भीनाश होता है ।

हे मुनीश्वर ! परम दुःखका कारण अहंकार है, जब अहंकारका नाश होवै, तब दुःख का भी नाश होय जाय । हे मुनीश्वर ! यह जो मैं राम हों, सो नहीं, अरु इच्छा भी कछु नहीं, काहेतें जो मैं नहीं तौ इच्छा किसकूं होवे, अरु इच्छा होई तौ यही होई जो अहंकारके रहित पदकी प्राप्ति होवै, जैसे जनींद्रको अहंकारका उत्थान नहीं हुआ, तैसा मैं होऊं, ऐसी मु-
म्हको इच्छा है ।

हे मुनीश्वर ! जैसे कमलको बरफ नाश करता है, जैसे अहंकार ज्ञानका नाश करता है, तैसे पारधी जालसां करता है, बंधन पक्षीको तिसकर पक्षीदान हो जाते हैं, तैसे अहंकाररूपी पारधीनें तृष्णारूपी जाल डारके जीवको बंधन किया है, तिसकर महा-
दीन होगया है, जैसे पक्षी अन्नके कणको सुखरूप-
जानकर चुनने को आता है, फिर चुगते फिरते जाल में बंध जाता है तिस बंधनकर दीन हो जाता है, तैसे यह पुरुष विषयमोगकी इच्छा कियेतें तृष्णारूपी जालमें बंधन होय महादीन हो जाता है, तातें हे
मुनीश्वर ! मुम्हको सोई उपाय कहो, जिसकर अ-
हंकारका नाश होवे, जब अहंकारका नाश होवैगा ।

तब मैं परमसुखी होऊंगा, जैसे विंध्याचल पर्वतके आश्रयते उन्मत्त हस्ती पड़े गरजते हैं, तैसे अहंकाररूपी जो विंध्याचल पर्वत, तिसके आश्रयते मनरूपी उन्मत्त हस्ती नानाप्रकारके संकल्प विकल्परूपी शब्द करता है, ताते सौई उपाय कहै, जिसकर अहंकारका नाश होवै ।

सो अहंकार अकल्याणका मूल है, जैसे मेघ का करनेहारा शस्त्काल है, तैसे वैराग्यका नाश करने हारा अहंकार है, मोहादिक विकाररूप जो सर्प है, तिनको रहनेका अहंकाररूपी बिल है, अरु अहंकार कामी पुरुषकी नाई है, जैसे कामी पुरुष कामको भुगता है, अरु फूलकी माला गले में डारके प्रसन्न होता है, तैसे तृष्णारूपी तागेके साथ परोये हैं सो अहंकाररूपी कामी पुरुष गलेमें डारता है, अरु प्रसन्न होता है ।

हे मुनीश्वर ! आत्मारूपी सूर्य है तिसका आवरण करनेहारा मेघरूपी अहंकार है, जब ज्ञानरूपी शस्त्काल आवै, तब अहंकाररूपी मेघका नाश होजाना है, अरु तृष्णारूपी तुषारका भी नाश होवै ।

हे मुनीश्वर ! यह निश्चयकरि मैंने देख्या है, जो यहां अहंकार है, तहां सब आपदा आय प्राप्त होती है, जैसे समुद्रमें सब नदी आयेक प्राप्त होती हैं, तैसे

अहंकारमें सब आपदाकी प्राप्ति है, ताते सोई उपाय कहौ, जिसकर अहंकार का नाश होवै।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे अहंकारदुराचारवर्णननाम
दशमः सर्गः १०

एकादश सर्गः ११

अथ चित्तदौरात्म्य कर्णनम् ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! यहजो मेरा चित्त है सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णादिक दुःखकर जर्जरीभाव होगया है, अरु महापुरुषके जो गुण, वैराग्य, विचार, धैर्य, संतोष, तिनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषयकी गिरदमें उड़ता है, जैसे मोरका पंख पवनके लागे ठहरता नहीं, तैसे यह चित्त सर्वदा भटकत फिरता है, अरु इसको लाभ कछु प्राप्त नहीं होता जैसे श्वान द्वारद्वारमें भटकत फिरता है, तैसे यह चित्त पदार्थके पावने निमित्त भटकत फिरता है, औप्राप्त कछु नहीं होता है, अरु जो कुछ प्राप्त होता है, तिसकरि तृप्त नहीं होता, अंतर तृष्णा रही जाती है, जैसे पिटारमें जल भरिये, तासों वह पूर्ण नहीं होता, क्योंजो छिद्रते जल निकस जाता है, अरु पिटारा शून्य रहता है, तैसे चित्तको भोगपदार्थ प्राप्त होता है, तासों संतुष्ट नहीं होता है सदा तृष्णाई रहत है।

हे मुनीश्वर ! यह चितरूपी महामोहका समुद्र है, तिसमें तृष्णारूपी तरंग उठतेई रहते हैं, सो कदाचित् स्थिर नहीं होता, जैसे समुद्रमें तीक्ष्ण वेगकर तरंग होता है, सो तटके वृक्षनको लगता है, वे तरु जलमें बहे जातेहैं, चितरूपी समुद्रमें विषय बह्या जाता है, वासनरूपी तरंगके वेगसों मेरा जो अवल स्वभाव था, सो चलायमान होगया है, सो इस चित्तसों में महादीन हुआ हों, जैसे जालमें पर्या पक्षीदीन हो जाताहै, तैसे चित्तधीवर की वासनारूपी जालमेंबध्या हुआ मैं दीन होगया हों, जैसे मृग के समूहमें भूली मृगी अकेली खेदवान् होतीहै तैसेमें आत्मपदतेभूल्या हुआ चित्त में खेदवान् हुवा हों ।

हे मुनीश्वर ! यह चित्त सदा क्षोभवान् रहता है, कदाचित् स्थिर नहीं होता, जैसे क्षीरसमुद्र मंदराचलकरके क्षोभवान् हुआ था, तैसे यह चित्त संकल्प विकल्प कर खेद पावत है, जैसे पिंजरे में आया सिंह पिंजरे में फिरता है, तैसे वासनामें आया चित्त स्थिर नहीं होता ।

हे मुनीश्वर ! इस चित्तने मेरेको दूरते दूर डार्याहै जैसे भारी पवनसों सूका तृण दूरते दूर जाय परताहै तैसे चित्तरूपी पवनने मुझको आत्मानंदते दूर डार्या है, जैसे सूके तृणको अग्नि जरावती है, तैसे मोकों चित्त जारता है, जैसे अग्नितें धूम निकसता है, तैसे चित्तरूपी अग्नितें तृष्णारूपी धूम निकसता है, ति-

सकर मैं परमदुःख पावता हों, यह चित्त हंस नहीं बनता है, जैसे राजहंस दूध अरु जल मिलेको भिन्न भिन्न करता है; तिसकी नाईं मैं अनात्मासाथ अज्ञान करके एकसा हो गया हों, तिसको भिन्न नहीं करी शकता हों, जब आत्मपद पावने का यत्न करता हों, तब अज्ञान प्राप्त करने नहीं देता, जैसे नदीका प्रवाह समुद्र में जाता है, तिसको पहार सूखे चलने नहीं देता है, अरु समुद्र की ओर जाने नहीं देता है, तैसे मुझको चित्त आत्माकी ओरतें रोकता है, सो परमशत्रु है, हे मनीश्वर ! तातें सोई उपाय कहौ, तिसकर चित्तरूपी शत्रुका नाश होवै ।

यह तृष्णा मेरा भोजन करती रहती है, जैसे मृतक शरीर को श्वान अरु श्वाननी भोजन करते हैं तैसे आत्माके ज्ञान बिना मैं मृतकसमान हों. जैसे बालक अपना पराछाही बैताल मानकर भयको पावता है, सो जब विचार करके समर्थ होता है, तब बैतालका भय पावता नहीं, तैसे चित्तरूपी बैतालनें मुझको स्पर्श किया है, तिस कर मैं भय को पावता हों, तातें तुम सोई उपाय कहौ, जिसतें चित्तरूपी बैताल नष्ट होय जावै ।

हे मुनिश्वर ! अज्ञान करके मिथ्या बैताल चित्त में दृढ़ होय रह्या है, तिसके नाश करने को मैं समर्थ नहीं हो शकता हों, अग्नि में बैठना सो भी मैं सु-

गम जानता हों, औ बलके बड़े पर्वतके उपर जाना सो भी मैं सुगम मानता हों, अरु बड़े वज्रका चूर्ण करना यहभी मैं सुगम मानता हों, परंतु चित्तका जीतना महाकठिन है, ऐसा मैं जानता हों, चित्त सदाई चलायमान स्वभाववाला है, जैसे स्तंभके साथ बांध्या हुवा बानर कदाचि न स्थिर होय नहीं बैठता, तैसे चित्त बासनाके मारे स्थिर कदाचित्त नहीं होता है, हे मुनीश्वर । बड़ा समुद्र का पान कर जाना सुगम है, औ सुमेरु का उल्लंघन करना सोभी सुगम है, परन्तु चित्तको जीतना महाकठिन है, जो सदा चलरूप है, जैसे समुद्र अपना द्रवस्वभावका कदाचित नही त्याग करता, अरु महाद्वीभूत रहता है, तिसकर नानाप्रकारके तरंग होते हैं, तैसे चित्तभी चंचल स्वभावको कभी न त्यागता है, नानाप्रकारकी वासना उपजती रहती है, अरु बालक की नई चंचल है, सदा विषय की ओर धांवता है, कहुं पदार्थकी प्राप्ति होती है, परंतु अंतरते सदा चंचल रहता है, जैसे सूर्यके उदय हुए दिन होता है, अरु अस्त हुएते नाश पावता है । तैसे चित्तके उदयहुए त्रिलोकी की उत्पत्ति है, अरु चित्तके लीन हुएते लीन हो जाता है ।

हे मुनीश्वर । काउ समुद्रमें जल गंभीर है, तिसमें बड़े सर्प रहते हैं, सो सब काउ समुद्र में प्रवेश करै

तब वह सर्प उनको काटते हैं, तिनको विष चढ़ जाता है, तिसकर बड़ा दुःख पावते हैं, सो दृष्टांत सुनिये, चित्तरूपी समुद्र है, अरु वासनारूपी जल है, तिसमें छलरूपी सर्प है, जब जीव उनके निकट जाता है, तब भोगरूपी सर्प उनको काटते हैं, औ तृष्णारूपी विष पासता है, तिसकर मरते हैं ।

हे मुनीश्वर । जो भोगको सुखरूप जानकर चित्त दोरता है, सो भोग दुःखरूप है, जैसे तृणसों खाई आच्छादित होय जाती है, तिसको देखकर मूर्ख मृग खानेको दोरता है, तब खाईमें गिर परता है, दुःख पावता है, तैसे चित्तरूपी मृग भोगका सुख जानकर भोगनेको लगता है, तब तृष्णारूपी खाई में गिर पडता है, अरु जन्मांतर दुःखको भुगता है ।

हे मुनीश्वर ! यह चित्त कबहु बड़ा गंभीर होबैठता जब भोगको देखता है, तब तिनकी ओर चालकी नाई लग परता है, जैसे चील पक्षी आकाश में चढ़ फिरता है, सो जब पृथ्वीपर मांसको देखता है, तब तहां तें आय पृथ्वीपर बैठता है, अरु मांसको लेता है, तैसे यह चित्त तबलग उदार है, जबलग भोगको न देखता है, जब विषय देखै तब आसक्ति पाय विषय में गिर जाता है, अरु यह चित्त वासनारूपी शय्यामें सोय रहता है, अरु आत्मपदकी ओर जागता नहीं, इस चित्तकी जालमें मैं पकराया हौं, सो कैसी जाल है,

तामें वासनारूपी सूत्र है, अरु संसारकी सत्यतारूपी ग्रंथी है, अरु भोगरूपी तिसमें चूनेहै, इसको देखके मैं फस्याहौ, कबहु पातालमें, कबहु आकाश में, वासनारूपी जेवरीकर घटीयंत्रकी नाई बंध्याहौ, तातें हे मुनीश्वर । तुम सोई उपाय कहौ तिसकर चित्तरूपी शत्रुको जीतौ ।

अब मुझको किसी भोगकी इच्छा नहीं, अरु जगतकी लक्ष्मी मुझको विरस भासती है, जैसे चंद्रमा वाइरकी इच्छा नहीं करता अरु चतुर्मासेमें आच्छादित होय जाता है तैसे मैं भी भोगकी इच्छा नहीं करता, तौ भी भोग मेरे सन्मुख जाते हैं तातें जगतकी लक्ष्मीको मैं नहीं चाहता, अरु मेरा चित्त है सो परम शत्रु है ।

हे मुनीश्वर ! महापुरुष जो जीतनेका यत्न करते हैं सो जब चित्तको जीते, तब परमपदको पावे, तातें मुझको सोई उपाय कहौ, जिसकर मनको जीतौ, सबहु खइस के आश्रयें रहते हैं, जैसे पर्वत पर बन है, सो पर्वतके आश्रयें रहता है ।

इति श्रीयोगवाङ्मि वैराग्यप्रकरणे चित्तदोषाख्य चर्माणे नामे
एकादशः सर्गः ११

द्वादशः सर्गः १२

अथ तृष्णागारुणी वर्णनं.

श्रीराम उवाच—हे ब्रह्मन् ! चेतनरूपी आकाश में जो तृष्णारूपी रात्रि आई है, तामें काम, क्रोध, लोभ मोहादिक घुबड विचस्ते हैं, जब ज्ञानरूप सूर्य उदय होवे, तब मोहादिक उलूक भी नष्ट होजाते हैं तबसूर्यका उदय होता है, तबबरफ उष्ण होयपिगलजाता है, तैसे संतोषरूपीरस कोत्रृष्णारूपीउष्णतासुकावतीहै, बहुग्नितृष्णाकैसीहै, जैसे शून्य बनमें पिशाचिनी अपने परिवार सहित फिरत रहती है, अरु प्रसन्न होती है, सो बन अरु पिशाच कैसा है, आत्मपदतें शून्य जो चित्तसों भयानक शून्य बन है, तिसमें तृष्णारूपी पिशाचिनी है, अरु मोहादिक उसका परिवार है, उनको साथ लेकर फिरती है ।

हे मुनीश्वर ! चित्तरूपी पर्वत है तिसके आश्रय तें तृष्णारूपी नदीका प्रवाह चलता है, अरु नाना प्रकारके संकल्परूपी तरंगको पसारते हैं, जैसे मेघको देखके मोरप्रसन्न होता है, नातेंपरम दुःखकामूल तृष्णा है, जब मैं किसी संतोषादि गुणका आश्रय करता हों तब तृष्णा तिसको नाश कर देती है, जैसे सुंदर सा-

रंगीको चूहा तोरि डारता है, तैसे संतोषादि गुणको तृष्णा नाश करती है ।

हे मनीश्वर । सवतें उत्कृष्ट पदमें विराजनेका मैं यत्न करता हौं, तब तृष्णा विराजने नहीं देती जैसे जालमें फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़नेका यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता है, तैसे मैं अनात्म पदतें आत्मपदको प्राप्त नहीं होसकताः स्त्री, पुत्र, अरु कुटुंब, तिसनें जाल बिछाई है, तामें फंसा हो सो निकल नहीं सकता, सो आशारूपी फांसी में बंध्या हुआ कबहु ऊर्ध्व जाता हौं, कबहु अधःपतित होता हौं, सो घटीयंत्रकी नाई मेरी गति है, जैसे इंद्रका धनुष्य मलिन मेघमें होता है, सो बड़ा और बहोत रंग सो भरया होता है, परंतु मध्यमें शून्य है, तैसे त्रष्णा मलिन अंतःकरण में होती है, सो बड़ी है, अरु गुणरूपी धामतें रहित है, उपर तें देखने मात्र सुन्दर है, परन्तु इसमें कार्य सिद्ध कछु नहीं होता ।

हे मुनीश्वर । त्रष्णारूपी मेघ है, तिसनें दुःखरूपी बुंद निकसते हैं अरु त्रष्णारूपी काला नागिन है, उसका स्पर्श तो कोमल है, परंतु विषकर पूर्ण है, तिसके डंसते मृतक होजाता है, अरु तृष्णारूपी बादर है, सो आत्मरूपी सूर्यके आगे आवरण करता है, जब ज्ञानरूपी प्रबल निकसे तब तृष्णारूपी बादरका नाश

होवै, अरु आत्मपदका साक्षात्कार होवै अरु ज्ञानरूपी कमलको संकोच करने हारी तृष्णारूपी निशा है, अरु तृष्णारूपी महाभयानक काली रात्रि है, जिसकर बड़े धैर्यवान् भी भयभीत होते हैं अरु नयनवालेको भी अंधकर डारती है, जब यह चाहती है, तब वैराग्य अरु अभ्यासरूपी नेत्रको अंध कर डारती है, अर्थ यह जो सत्य असत्य को विचारने नहीं देती।

हे मुनीश्वर। तृष्णारूपी डाकिनी है, सो संतोषादिक पुत्रको मार डारती है, अरु तृष्णारूपी कंदरा है, तिसमें मोहरूपी उन्मत्त हस्ती गरजते हैं, अरु तृष्णारूपी समुद्र है, तिसमें आपदारूपी नदी आय प्रवेश करती है ताते सोई उपाय मुझको कहौ, जिसकर तृष्णारूपी दुःखें छूटौ।

हे मुनीश्वर। अग्निसौ भी ऐसा दुःख नहीं होता अरु खड्गके प्रहारकर भी ऐसा दुःख नहीं होता, अरु इन्द्रके वज्रकर ऐसा दुःख नहीं होता, जैसा दुःख तृष्णाकर होता है, सो तृष्णाके प्रहारसों घायत बड़े दुःखको पावता है, अरु तृष्णारूपी दीपक पर्या जलता है, तिसमें संतोषादि पतिंगिये जर जाते हैं, जैसे जल में मच्छ रहती है, सो जलमें कंकरी रेती आदि वैसेको देख मांस जानकर वह मुखमें लेती है, ताते उसका अर्थ सिद्ध कछु नहीं होता, तैसे तृष्णाभी जो कछु प्रदार्थ देखती है तिसके पास उडती है, अरु तृप्त किसी

करि नहीं होती, अरु तृष्णारूपी एक पक्षिणी है, सो कबहु कहु उड़ जाती है, अरु स्थिर कबहु नहीं होती, तैसे तृष्णा भी किसी पदार्थ की, कबहु किसीको ग्रहण करती है, परंतु स्थिर कबहु नहीं होती, अरु तृष्णारूपी वानर है सो कबहु किसी वृक्षपर, कबहु किसी के उपर जाता है स्थिर कबहु नहीं होता है, जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता, तिसके निमित्त यत्न करता है तैसे तृष्णाहु नानाप्रकार के पदार्थका ग्रहण करती है, अरु भोगकर तृप्त कदाचित् नहीं होती, जैसे घृतकी आहुती कर अग्नि तृप्ति नहीं पावे तैसे जो पदार्थ प्राप्ति योग्य नहीं है, तिसके और भी त्रष्णा दौरेती है, शांतिको नहीं पावती है ।

हे मुनीश्वर ! त्रष्णारूपी उन्मत्त नदी है, तिसमें जो बहाया पुरुष ताको कहांका कहां ले जाती है, कबहु तो पहारकी बाजुमें ले जाय, कबहु दिशामें ले जाय परंतु इनको ले फिरती है, तैसे त्रष्णारूपी नदी है, सो मुक्तको ले फिरती है अरु त्रष्णारूपी जो नदी है, इसमें वासनारूपी अनेक तरंग उठते हैं कदाचित् मिटते नहीं है, अरु त्रष्णारूपी नटनी है, अरु जगत-रूपी अखाड़ा तिसनें लगाया है, तिसको शिर ऊंचा कर देखती है, अरु मूर्ख बड़े प्रसन्न होते हैं, जैसे सूर्यके उदय हुए सूर्यमुखी कमल खिलके ऊंचा आता है, तैसे मूर्ख तृष्णाको देखकर प्रसन्न होते हैं, तृष्णारूपी बृद्धस्त्री है, जो पुरुष इसका त्याग करता है, तब

वाके पाछे लगी फिरती है, कबहु इसका त्याग नहीं करती, अरु तृष्णारूपी डोरी है, तिससाथ जीवरूपी पशु बांधे हुए है, तिसकर भ्रमते फिरते हैं, अरु तृष्णादुष्ट नी है, जब शुभ गुणको देखे, तब तिनको मार डारता है, तिसके संयोगते मैं दीन हो जाता हों, जैसे पपैया मेघ को देखकर प्रसन्न होता है, अरु बूंद ग्रहण करने लगता है, औ मेघको जब पवन ले जाता है, तब पपैया दीन हो जाता है, तैसे तृष्णा शुभ गुणका नाश करती है, तब मैं दीन हो जाता हों ।

हे मुनीश्वर ! तृष्णानें मुझको दूरतें दूर डारया है, जैसे सूके त्रणको पवन दूरतें दूर डारता है तैसे तृष्णारूपी पवननें मुझको दूरतें दूर डारया है, आत्मपदतें दूर पर्या हों, हे मुनीश्वर ! जैसे भंवरा कमलके उपर जाता है, कबहु नीचे बैठता है, कबहु आसपास फिरता है, अरु स्थिर नहीं होता, तैसे तृष्णारूपी भंवरा संसाररूपी कमल के नीचे उपर फिरता है, कदाचित् ठहरता नहीं है, जैसे मोतीका बांस होता है, तिसतें अनेक मोती निकसते हैं, तैसे तृष्णारूपी वाततें जगतरूपी अनेक मोती निकसते हैं, तिसकर लोभीका मनपूर्ण नहीं होवा, दुःखरूपी रत्नका तृष्णारूपी डब्बा है, तैसे अनेक दुःख रहते हैं, तातें सोइ उपाय कहौ, जिसकर तृष्णा निवृत्त होवै ।

हे मुनीश्वर ! यह वैराग्यसे निवृत्ति पाती है, और

किसी उपायकर निवृत्त नहीं होती है, जैसे अधिकार का प्रकाशकर नाश होता है, और किसी उपायकर नहीं होता, तैसे तृष्णाका नाश और उपायसों नहीं होता है, अरु तृष्णारूपी हल है सो गुणरूपी पृथ्वीको खोद डारता है, अरु त्रष्णारूपी बल्ली है, सो गुणरूपी रसको पीती है, अरु त्रष्णारूपी धूर है, सो अंतराकरणरूपी जलमें उछल के मलिन करती है ।

हे मुनीश्वर ! नदी है सो वर्षाकालमें बढ़ती है, फिर घट जाती है, तैसेजब इष्टभोगरूपी जल प्राप्त होता है, तब हर्षकर बढ़ती है, जब भोगरूपी जल घट जाता है, तब सूकके छीन होजाती है, हे मुनीश्वर ! इस त्रष्णा ने मुझको दीन किया है, जैसे सूके त्रणको पवन उड़ाता है तैसे मुझको उड़ाती है, ताते सोइ तुम उपाय कहौ जिस कर त्रष्णाका नाश होवे, अरु आत्मपदकी प्राप्ति होवै अरु दुःख नष्ट होवे अरु आनंद होवै ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे तृष्णागारुखी वर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥२॥

त्रयोदश सर्गः १३

अथ देहनैराहं कर्णनं ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! यहजो अमंगलरूप शरीर जगत में उत्पत्ति पाया है, सो बड़ा अभाग्य

रूप है, सदा विकारवान, मांसमज्जाकर पूर्ण है, सदा अपवित्र है, उस करके मैं कुछ अर्थ सिद्ध होता नहीं देखता, ताते तिस विकाररूप शरीरको इच्छा मैं नहीं रखता ।

यह शरीर न अज्ञ है, न तज्ज्ञ है अर्थ यह जो न जड है न चैतन्य है, जैसे अग्निके संयोगकर लोहा अग्निवत् होता है, सो जलता भी है, परंतु आप नहीं जलता, तैसे यह देह न जड है, न चैतन्य है, जड इस कारणते नहीं, जो इसते कार्य भी होता है, अरु चैतन्य इस कारणते नहीं, जो इसको आपते ज्ञान कुछ नहीं होता, ताते मध्यम भावमें है; काहेते जो चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है, सो लोह अग्नि की नाई जानत हों, अरु आपते ता अपवित्र अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र, विष्ठाकरि पूर्ण, अरु विकारवान, ऐसा जो देह है सो दुःखका स्थान है, अरु इष्टके पायेते हर्षवान होता है अरु अनिष्ट के पायेते शोकवान होता है, ताते ऐसे शरीरकी मुक्तको इच्छा नहीं, यह अज्ञान कर उपजता है ।

हे मुनीश्वर ! ऐसे अमंगलरूपी शरीरमें जो अहं-पना स्फुरता है, सो दुःखका कारण है, यह संसारमें स्थित होकर नानाप्रकारके शब्द करता है, जैसे कोठडीमें बिल्ला बैठा हुआ नानाप्रकारका शब्द करता है, जैसे अहंकाररूपी विलाडा देहमें रहा हुआ अहं अहं, करता है, चुप

कदाचित नहीं रहता है, हे मुनीश्वरा जो किसीके निमित्त शब्द होवें सो सुंदर है, अन्यथा शब्द व्यर्थ है जैसे जयके निमित्त ढोलका शब्द सुंदर होता है, तैसे अहंकारके रहित जो पद है, सो शोभनीक है और सब व्यर्थ है।

अरु शरीररूपी नौका भोगरूपी रेतीमें परिहै इसको पार होना कठीन है जब वैराग्यरूप जल बढे अरु प्रवाह होवै अरु अभ्यासरूपी पतवारिका बल होवै तब संसारके पाररूपी किनारेणें पहुंचे अरु शरीररूपी बेडा है अरु संसाररूपी समुद्र औ त्रणारूपी जलमें परया है अरु बड़ा प्रवाह है अरु भोगरूपी तिसमें मगर है सो शरीररूपी बेडा को पार लगने नहीं देता जब शरीररूपी बेडाके साथ वैराग्यरूपी वायु लगे अरु अभ्यासरूपी पतवारिका बल लगे तब शरीररूपी बेडा पारको पावै हे मुनीश्वर! जिन पुरुषने ऐसे बेडेको उपायकर आपका संसारसमुद्रेंत पार किया है सो सुखी भये हैं अरु जिनने नहीं किया, सो परम आपदाको प्राप्त होते हैं, सो इस बेडेकर उलटे डुबेइगे, जैसे बेडामें छिद्र होवै, औ चामेतें जल प्रवेश कर आवै, तवैह डूब जाता है, अरु तिसमें जो मत्स्य हैं, सो खाई जाते हैं, सोइहां शरीररूपी बेडेका त्रणारूपी छिद्र है तिसकरके इहां संसार समुद्रमें डूब जाता है अरु भोगरूपी मगर इसको खाते हैं अरु यह आश्चर्य है जो बेडा अपने निकट नहीं भास

ताहै, अरु मनुष्य सो मूर्खताकरके आपको बेडा मानता है, अरु तृष्णारूपी बिद्र करके दुःख पावत है

अरु शरीररूपी वृक्ष है, तामें भुजारूपी शाखा हैं, अरु अंगुरी इसके पत्र हैं, अरु जंघा इसके स्तंभ हैं, अरु मांसरूपी अंतरका भोग है, अरु वासना इसकी जड़ है, अरु सुख दुःख इसके फूल हैं, अरु तृष्णारूपी घुना है सो शरीररूपी वृक्षको खात रहता है, जब इसको श्वेत फूल लगै है तब नाशका समय पाता है, कारण जो मृत्यु के निकटवर्ती होता है, बहुरि शरीररूपी वृक्षकैसा है जो भुजारूपी इसके टास है, अरु हस्तपाद इसके पत्र हैं, अरु गिटे इसका गुच्छा है अरु दांत फूल हैं, जंघा स्तंभ हैं, अरु कर्मजलकर बढ़ जाता है, जैसे वृक्षतें जल निकसता है, सो चिकटा है, तैसे जल शरीरके द्वारा निकसता रहता है, अरु तृष्णारूपी विषतें पूर्ण सर्पिणी रहती है, अरु जो कामना के लिये इस वृक्षका आश्रय लेता है, तब तृष्णारूपी सर्पिणी तिसको डसती है, तिस विषसों बह मरी जाता है, हे मुनीश्वर ! ऐसा जो अमंगलरूपी शरीरवृक्ष है, तिसकी इच्छा मुझको नहीं है, यह परम दुःखका कारण है ।

जबलग यह पुरुष अपने परिवारमें बंध्या हुआ है, तबलग मुक्ति नहीं होती जब परिवारका त्याग करै तब मुक्ति होवै देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इसका परिवार है इनमें जो अहंभाव है वाका त्याग करै तब

मुक्ति होवै, अन्यथा मुक्ति नहीं होती ।

हे मुनीश्वर ! जो श्रेष्ठ पुरुष है, सो पवित्र ई स्थान में रहते हैं, अपवित्र में नहीं रहते, सो अपवित्र स्थान यह देह है, इसमें रहनेवाला भी अपवित्र है, अरु अस्थिरूपी इस घर में लडके हैं, वामे रुधिर, मूत्र, विष्ठाका कीच लगाया, अरु मांसकी कहगील करी है, अरु अहंकाररूपी इसमें श्वपच रहता है, अरु त्रण्यारूपी श्वपचनी इसकी स्त्री है, अरु काम, क्रोध, मोह लोभ इसके बेटे हैं, आंत्र अरु विष्ठादिक करि पूर्ण भन्या हुआ है ऐसा जो अपवित्र स्थान, अमंगलरूप जो शरीर, तिनका मैं अंगीकार नहीं करता, यह शरीर रहौ चाहै मतरहौ इसके साथ मेरे साथ अब कुछ प्रयोजन नहीं ।

हे मुनीश्वर ! एक बड़ा घर है, तिसमें बड़े पशु रहते हैं सो धूरको उड़ावते हैं, उस गृहमें कोउ जाता है, तब सिंह मारने लगता है, अरु धूड़भी उसके ऊपर गिरती है, सो शरीररूपी बड़ा गृह है, तिसमें इंद्रियरूपी पशु हैं जब इस गृहमें बैठता है, तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है, तात्पर्य यह, जो इसमें अहंभाव करता है, तब इंद्रियरूपी पशु सो विषयरूप सिंहसों मारते हैं, अरु त्रण्यारूपी धूड़ उसको मलीन करती हैं हे मुनीश्वर ! ऐसे शरीरका मैं अंगीकार नहीं करता ।

जिसमें सदा कलह पड़े रहते हैं, तिसमें ज्ञानरूपी संपदा प्रवेश नहीं होती, ऐसा जो शरीररूपी गृह है,

तिसमें तृष्णारूपी चंडी स्त्री रहती है, सो इंद्रियरूपी
 द्वारसों देखती रहती है, सो सदा कल्पना करत रहती
 है, तिसकर शमदमादिरूप संपदाका प्रवेश नहीं होता
 तिस घरमें एक शय्या है, जब उसके उपर विश्राम करता
 है, तब कछुक सुख पाता है, परंतु तृष्णाका जो परिवार
 है सो विश्राम करने नहीं देता, सो सुषुप्तिरूपी शय्या है,
 जब उसमें विश्राम करता है, तब कामक्रोधादिक रुदन
 करते हैं अरु ए चंडी स्त्रीका जो परिवार काम क्रोध
 मोह इच्छा है सो उठाई देते हैं, विश्राम करने नहीं
 देते । हे मुनीश्वर ! ऐसा दुःखका मूल जो शरीररूपी
 गृह है तिसकी इच्छा मैंने त्याग दीनी है यह परम
 दुःख देनहारा है इसकी इच्छा मुझको नहीं ।

हे मुनीश्वर ! शरीररूपी वृक्ष है, तिसमें तृष्णारूपी
 कौत्रानी आय स्थित भई है, सो जैसे कौवानी नीचपदा
 र्थके पास उडती है, तैसे तृष्णारूपी कौवानी भोगरूपी
 मलिन पदार्थके पास उडती है, बहुरि तृष्णा बंदरीकी
 नाई शरीररूपी वृक्षको हिलाती है, वृक्षको स्थिर होने
 देती नहीं, अरु जैसे उन्मत्त हस्ती कीचमें फस जाता है
 अरु निकस नहीं शकता, अरु खेदवान् होता है, तैसे
 अज्ञानरूपी मदकर उन्मत्त हुआ जीव शरीररूपी कीचमें
 फसा है, सो निकस नहीं शकता है, पन्पाई दुःख
 पावता है, ऐसे दुःख पावनेवाला शरीर है, तिसका मैं
 अंगीकार नहीं करता ।

हे मुनीश्वर ! यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिरकरिपूर्ण है, सो अपीवत्र है, जैसे हस्तिके कर्ण सदाई हलते हैं, तैसे इसको मृत्यु परा हिलाता है, कछु कालका विलय है, परंतु मृत्यु इसका ग्राम कर लेवेगा, ताते मैं इस शरीरका अंगीकार नहीं करता हों ।

यह शरीर कृतघ्न है, भोग भुगतता है, बडे ऐश्वर्यको प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इनकी सखापन नहीं करता है, जब जीव उसको छाड़कर परलोक जाता है, तब अकेला जाता है, औ शरीरको छोड़ देता है, जीव इसके मुखनिमित्त अनेक यत्न करता है, परन्तु संगमें सदा नहीं रहता, ऐसा जो कृतघ्न शरीर है, इसका मैंने मनसों त्याग किया है, सो यह दुख देनहारा है ।

हे मुनीश्वर । और आश्चर्य देखौ, जो यादिका भोग करता है, तिसके साथ जलता नहीं जैसे धूरिकर मार्ग भासनेतें रही जाता है, तैसे यह जीव जब चलने लगता है, तब शरीर साथ छोडवान् होता अरु वासनारूप धूसंयुक्त चलता है, परंतु दिखता नहीं जो कहां गया, जब परलोक जाता है, तब बड़ा कष्ट होता है, काहेतें जो शरीरके साथ स्पर्श किया है ।

हे मुनीश्वर । यह शरीर क्षणभंग है, जैसे जलकी बूंद पत्रके ऊपर गिरती है, सो क्षणमात्र रहती है, तैसे शरीर भी क्षणभंग है ऐसे शरीरमें आस्था करनी सो मूर्खता है, अरु ऐसे शरीरके उपर उपकार करना भी

दुःखके निमित्त हैं, सुखकछु नहीं है, औ जो धनादय है सो शरीरसों बहे भोग भुगतें औ निर्धन थोड़े भोग भुगतें परंतु जरावस्था अरु मृत्यु दोनोंको होते हैं इसमें विशेषता कछु नहीं, शरीरका उपकार करना औ भोग भुगना, सो तृष्णाकरके उलटा दुःखका कारण है, जैसे कोउ नागिनी घरमें रखके इसको दूध प्यावे तोउ आखर उसको काटके मारैगी, तैसे जीवने तृष्णारूप नागिनी साथ सखाई करी है सो मरेगा, क्यों जो नाशवन्त है, इसके निमित्त जो भोग भुगतने का यत्न करना सो मुखता है, जैसे पवनका वेग आता है अरु जाता है तैसे यह शरीर नाशवन्त है इनसों प्रीति करनी सो दुःखका कारण है सब जीव इसकी आस्थामें बांधे हुए हैं इसीका त्याग कोउ विरलानेई किया है जैसे कोउ विरला मृग होता है सो मरुस्थलके जलकी आस्था त्यागता है और सब परे भ्रमते हैं ।

हे मुनीश्वर । बिजलीका अरु दीपकका प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परन्तु इस शरीरका आदिअन्त नहीं दिखता है, जो कहातें आता है अरु कहाँ जाता है जैसे समुद्रमें बुद्बुद उपजते हैं, अरु मिट जाते हैं, तिनकी आस्था करनेतें कछु लाभ नहीं, तैसे इस शरीरकी आस्था कानी योग्य नहीं, यह अत्यन्त नाशरूप है स्थिर कदाचित् नहीं होता है, जैसे बिजुरी स्थिर नहीं होती तैसे शरीर भी स्थिर नहीं रहता, इसकी में

आस्था नहीं करता, इसका अभिमान मैंने त्याग्यो है; जैसे कोउ सूके तृणको त्याग देता है, तैसे मैंने अहं-समता त्यागी है।

हे मुनीश्वर। ऐसे शरीरको पुष्ट करना, सो दुःखका निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थ आवने योग्य नहीं, जलावने योग्य है, जैसे लकड़ी जलाए बिना और काममें नहीं आती है; तैसे यह शरीर भी जड़ अरु गुंगा जलावनेके अर्थ है, हे मुनीश्वर। जिन पुरुषों काष्ठरूपी शरीरको ज्ञानाग्नि कर जलाया है तिनका परमार्थ सिद्ध भया है अरु जिनने नहीं जलाया सो परम दुःख पाता है।

हे मुनीश्वर। न मैं शरीर हों, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हों, न यह मेरा है, अब मुझको कामना कोउ नहीं है, मैं निराशी पुरुष हों, अरु शरीरसाथ मुझको प्रयोजन कुछ नहीं है, ताते तुम सोई उपाय कहो, जिस करमें परमपदकी प्राप्ति पाऊं।

हे मुनीश्वर। जिस पुरुषने शरीरका अभिमान त्याग्या है, सो परमानन्दरूप है, औ जिसको देहका अभिमान है, सो परम दुःखी है, जेते कुछ दुःख हैं, सो शरीर के संयोग करि होते हैं, भान, अपमान, जरा, मृत्यु, दंभ, भ्रान्ति, मोह, शोक, आदिक सर्वविकार देहके संयोग कर होते हैं जिसको देहमें अभिमान है, तिसको धिक्कार है, औ सब आपदा भी तिसको प्राप्त होती है, जैसे ममुद्रमें नदी आय प्रवेश करती है, तैसे देहाभिमान में

सर्व आपदाआय प्रवेश करती है, जिसको देहका अभिमान नहीं, सो पुरुषनमें उत्तम है, अरु वंदना करने योग्य है, ऐसेको मेरा नमस्कार है, अरु सर्व संपदा भी तिसको प्राप्त होती है, जैसे मानसरोवर में सब हंस आय रहते हैं, तैसे जहां देहाभिमान नहीं रहा, तहां सर्व संपदा आय रहती है ।

हे मुनीश्वर ! जैसे अपनी छायामें बालक वैताल कल्पता है, अरु तिसकर भय पाता है, जब इसको विचारकी प्राप्ति होती है, तब वैताल का अभाव हो जाता है, तैसे अज्ञानकर मुझको अहंकाररूपी पिशाचनें शरीरमें दृढ़ आस्था बर्ताई है, ताते सोई उपाय कहौ ! जिसकर अहंकाररूपी पिशाचका नाश होवै, अरु आस्थारूपी फासी टूटे ।

हे मुनीश्वर ! प्रथमजो मुझको अज्ञानकर संयोग था, सो अहंकाररूपी पिशाचका था, तिसते अनंतर शरीरमें आस्था उपजी है, जैसे बीजते प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुरते वृक्ष होता है, तैसे अहंकार ते शरीर की आस्था होती है । हे मुनीश्वर ! इस अहंकाररूपी पिशाचनें सब जीवनको दीन किये हैं, जैसे बालकको छायामें वैताल भासता है, अरु दीनताको प्राप्त होता है, तैसे अहंकाररूपी पिशाचनें मुझको दीन किया है, सो अहंकाररूपी पिशाच अविचारते सिद्ध है, अरु विचार कियेते अभावको प्राप्त होता है, जैसे प्रकाशकर अंधकार नाश हो

जाता है तैसे विचार किये तें अहंकार नाश हो जाता है.

हे मुनीश्वर ! जो शरीरमें आस्था रखी है, सो शरीर जलके प्रवाहकी नाई स्थिर नहीं होता, ऐसा चल है ।

जैसे बिजुरीका चमका स्थिर नहीं होता अरु गंधर्व नम

स्की आस्था व्यर्थ है तैसे शरीरकी आस्था करनी व्यर्थ है,

हे मुनीश्वर ! ऐसे शरीरकी आस्था करके अहंकार करते

हैं । अरु जगतके पदार्थ निमित्त यत्न करते हैं, सो महा

भ्रम हैं, जैसे स्वप्न मिथ्या है, तैसे यह जगत मिथ्या है,

तिसको सत्य जानकर जो इसका यत्न करता है, सो अपने

बंधनके निमित्त करता है, जैसे घुरान-गुफा बनाती है,

सो अपने बंधनके निमित्त है अरु पतंग दीपककी इच्छा

करता है, सो अपने नाशके निमित्त है, तैसे अज्ञानी

जो अपने देहका अभिमान कर भोगकी इच्छा करता

है, सो अपने नाश निमित्त है ।

हे मुनीश्वर ! मैं तो इस शरीरका अंगीकार नहीं

करता, काहेतें इस शरीर का अभिमान परम दुःख देन-

हारा है, जिसको देह अभिमान नहीं रहा, तिसको

भोगकी इच्छा भी न रहेगी, तातें मैं निराश हों, अरु

परम पदकी इच्छा है, जिसके पायेतें बहुरि संसार

समुद्र की प्राप्ति न होवै ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे देहनैरास्य वर्णननाम
प्रयोगः सप्तः ॥ १३ ॥

चतुर्दशः सर्गः १४

अथ बाल्यावस्थावर्णनम् ।

सम उवाच—हे मुनीश्वर ! यह संसार समुद्रमें जों जन्म पाया है, तामें बालक अवस्था इसको प्राप्त भई है, सो भी परम दुःखका मूल है, तिसमें परम दीन हो जाता है, अरु जेते अवगुण इसमें आय प्रवेश करते हैं, सो कहत हों, अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता अरु दुःख, संताप, एते विकार इसको आय प्राप्त होते हैं, यह बाल्यावस्था महाविकारवानहै, अरु बालक पदार्थकी ओर धावता है, एक वस्तुका ग्रहण कर दूसरीको चालता है, स्थिर नहीं रहता है, फिर औरमें लग जाता है, जैसे खनर ठहरके नहीं बैठता, अरु जो काऊ की उपर क्रोध करता है, तब अंतरते पन्या जलता है, अरु बड़ी ब इच्छा करता है, तिसकी प्राप्ति नहीं होती, सदा तृष्णामें रहता है, अरु क्षणमें भयभीत हो जाता है, शांतिको प्राप्त नहीं होता, फिर महादीन हो जाता है, जैसे कइली बनकाइस्ती सांखलसों वाध्या हुआ दीन हो जाता है, तैसे यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्थाकर दीन हो जाता है, जो कछु इच्छा करता है, सो विचार विनष्ट है, तिसकर दुःख पाता है अरु मूढ गुंग अवस्था है तिस-

कर कछु सिद्धि नहीं होती, काउ पदार्थकी प्राप्ति होती है, तिसमें जणमात्र सुखी रहता है, वहुरि तपने लगता है, जैसे तपती पृथ्वीवर जल डारिये तब एक चाण शी तल होती है, फिर उसी प्रकार सों तपती है, तैसे उह भी तपता है, जैसे रात्री के अंतमें सूर्यका उदय होता है, तिसकर उलूकादि कष्टवान् होते हैं, तैसे इस जीवको स्वरूपके अज्ञानकर वाल्पावस्था में कष्ट होता है हे मुनीश्वर । जो बालक अवस्थाकी संगति करता है, सो भी मूर्ख है, कहेंतें जो यह विवेकरहित अवस्था है, अरु सदा अपवित्र है, औ सदा पदार्थकी ओर धांवता है, ऐसी मूढ अरु दीन अवस्थाकी मुभको इच्छा नहीं जिस पदार्थको देखता है तिसकी ओर धांवता है, अरु चाणचाण अपमानको पावता है जैसे कूकर चाणचाण में दारकी ओर धांवता है, अरु अपमान पावता है, तैसे बालक अपमानको प्राप्त होता है, अरु बालकको सदा माता अरु पिता का भय रहता है, बांधवका सदा भय रहता है अरु पापेंतें बडे बालकका भी भय रहता है, अरु पशुपक्षीहुका भय रहता है, हे मुनीश्वर । ऐसी दुःखरूप अवस्थाकी मुभको इच्छा नहीं, जैसे स्त्रीकेनयन चंचल है अरु नदीका प्रवाह चंचल है इसतें भी मन अरु बालक चंचल है, ऐसे जानता हों, अरु सब चंचलता बालकतें कनिष्ठ है, बालक सबतें चंचल है, जैसे

मन चंचल है, तैसा बालक भी चंचल है मनका रूप बालक है ।

हे मुनीश्वर ! जैसे वेश्याका चित्त एक पुरुषमें नहीं ठहरता, तैसे बालकका चित्त एक पदार्थमें नहीं ठहरता जो इस परार्थकर मेरा नाश होवैगा, ऐसा विचारभी तिनको नहीं, अरु इसकर मेरा कल्याण होवैगा सोविचार भी नहीं एमेई पन्था चेष्टा करता है अरु सदा दीन रहता है अरु सुख दुःख इच्छा होस करके तपायमान रहना है जैसे ज्येष्ठ आषाढ पृथ्वी तपायमान होती है तैसे बालक तपताई रहता है शक्ति कदाचित् नहीं पावता ।

अरु जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरुओं बड़ा भयभीत होता है जैसे कोउ यमको देखके भय पावे, औ गरुड़को देखके जैसे सर्प भय पावे तैसे भयभीत हो जाता है जब शरीरको कोउकष्ट आयग्राप्त होता है तब बड़े दुःखको प्राप्त होता है परंतु दुःखके निवारणमें समर्थ नहीं होता अरु सहनको भी समर्थ नहीं अंतरत्ते परया जलता है अरु मखत्ते कछु बोल शकता नहीं जैसे बृत्ता कछु नहीं बोल शकता अरु जैसे अवर तिर्यक् योनी दुःख पावता है अरु कही न शकत है अरु दुःखका निवारण नहीं करी शकता, न संहार कर शकता, अंतरत्ते परया जलता है तैसे बालक गुंगमूढ हुआ दुःख पावता है हे मुनीश्वर ! ऐसी जो बालककी

अवस्था, तिसकी जो स्तुति करता है, सो मूर्ख है ।

यह तो परम दुःखरूप अवस्था है, इसमें विवेक विचार कछु नहीं, एक खाने को पाता है, अरु रुदन करता है ऐसी अवगुणरूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती है, जैसे बिजुरी अरु जलके बुद्बुदे स्थिर नहीं रहते तैसे बालकहु स्थिर कदाचित् नहीं होता ।

हे मुनीश्वर ! यह महामूर्ख अवस्था है, कबहु कहता है, हे पिता ! मुझको वरफका टुकड़ा मुनी देहु, कबहु कहता है; मुझको चंद्रमा उतार देहु, ए सब मूर्खता के वचन हैं, ताते ऐसी मूर्खावस्थाको मैं अंगीकार नहीं करता, जैसे दुःखका अनुभव बालकको होता है, सो हमारे स्वप्नेमें भी नहीं आया, तात्पर्य यह, जो बाल्यावस्थामें बड़ा दुःख है, यह बाल्यावस्था अवगुणका भूषण है, सो अवगुणकर शोभती है, ऐसी नीच अवस्थाको मैं अंगीकार नहीं करता, इसमें गुण कोउ भी नहीं है ।

इति श्रीयोगवासिन्धे वैराग्यप्रकरणो बाल्यावस्था वर्णन नाम
चतुर्दशः सर्गः १४

पंचदशः सर्गः १५

अथ युवागारुणी वर्णनं.

राम उवाच—हे मुनीश्वर ! दुःखरूप बाल्यावस्था के अनंतर जो युवा अवस्था आती है, सो नीचे तें उंची चढ़ती है, सो भी उत्तम गिनवे के निमित्त नहीं है, अधिक दुःखदायक है, जब युवा अवस्था आती है, तब कामरूपी पिशाच आय लगता है, सो कामरूपी पिशाच युवा अवस्थारूपी गंडेले में आय स्थित होता है, चित्त फिरता है, अरु इच्छा में पसारता है, जैसे सूर्य के उदय हुवे सूर्यमुखी कमल खिली आता है, अरु पंखुरीन को पसारता है, तैसे युवा अवस्थारूपी सूर्य उदय होता है, तब चित्तरूपी कमल इच्छारूपी पंखुरीन को पसारता है, तब फुरती है, अरु कामरूपी पिशाच इसको स्त्री में डार देता है, तहां पर्या दुःख पाता है, जैसे काउको अग्निके कुंड में डारी दिया होय अरु वह दुःख पावे तैसे कामके वश हुआ दुःखको पाता है ।

हे मुनीश्वर ! जो कछु विकार हैं, सो सब युवा अवस्थामें आयके प्राप्त हुए हैं, जैसे धनवानको देखके निर्धन सब धनकी आशा करते हैं, तैसे युवा अवस्थाको देखकर सब दोष आय इकट्ठे होते हैं, अरु जो भौ-

गको सुखरूप जानकर भोग की इच्छा करता है, सो परम दुःख का कारण है जैसे मद्य का घट भन्या हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसका पान करे, तब उन्मत्त होय जाय, तिस उन्मत्तताकर दीन हो जाता है, अरु निरादर को पावता है, तैसे यह भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भुगतता है, तब तृष्णाकर उन्मत्त हो जाता है, अरु पराधीन हो जाता है, हे मुनीश्वर ! यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब जो चोर हैं, सो युवारूपी रात्र को देखकर लुटते हैं, अरु आत्मज्ञानरूपी धन को चोर ते जाते हैं तिसकर यह दीन होता है, यह पुरुष आत्मानंद के वियोग कर दीन हुआ है, हे मुनीश्वर ! ऐसी जो दुःख देनहारी युवा अवस्था, तिसका मैं अंगीकार नहीं करता, अरु शांति जो है, सो चित्त स्थित करने के लिये है, सो चित्त युवा अवस्थामें विषय की ओर धांवता है जैसे बाण लक्ष्मी की ओर जाता है, तब उसको विषय का संयोग होता है, सो विषय की तृष्णा निवृत्त नहीं होती, अरु तृष्णा के मारे जन्ममें जन्मान्तरूप दुःख को पावता है, हे मुनीश्वर ! ऐसी दुःखदायक युवा अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है, हे मुनीश्वर ! जेते कुछ दुःख हैं, सो सब युवा अवस्थामें आयकर प्राप्त होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादिक जे दुःख हैं, वे सब युवा

अवस्थामें स्थिर होते हैं, जैसे प्रलयकालमें सबरोग आय स्थिर होते हैं, तैसे युवावस्थामें सब उपद्रव आय मिलते हैं, और क्षणभंग हैं, जैसे बिजुरीका चमका होयके मिट जाता है, जैसे समुद्रमें तरंग होते हैं, अरु मिट जाते हैं, तैसे युवा अवस्था होयके मिट जाती है, तैसे स्वप्न में कोई स्त्री विकारकर छल जाती है, तैसे अज्ञानकर युवा अवस्था छल जाती है।

हे मुनीश्वर ! युवा अवस्था जीवकी परम शत्रु है, जो पुरुष इस शत्रुके शस्त्रतें वचै है, सो धन्य है ? इसके शस्त्र काम, क्रोध हैं जो इसतें छुट्या है, सो बज्रके प्रहारकर भी छेद्या न जावेगा, जो इसकर बांध्या हुआ है, सो पशु है।

हे मुनीश्वर ! युवा अवस्था देखने में तो सुंदर है, परंतु अंतरतें तृष्णा करके जर्जरित है, जैसे वृक्ष देखनेमें तो सुंदर होय, अरु अंतरतें घुना लग्या हुआ है, तैसे युवावस्था जो भोगके निमित्त यत्न करती है सो भोग आपातरमणीय है, कारण यह जो जबलग इंद्रिय अरु विषयका संयोग है, तबलग अविचारित भला लगता है, अरु जब वियोग हुआ तब दुःख होता है, तातें भोग करके मूर्ख प्रसन्न होते हैं, अरु उन्मत्त होते हैं, तिसको शांति नहीं होती, अरु अंतरतें सदा तृष्णा रहती है, स्त्री चित्तकी आसक्ति रहती है, जब इष्ट वनिताका वियोग होता है तब तिसके स्मरण करके जलता है,

जैसे वनका वृक्ष अग्नि करके जलता है, तैसे युवावस्थामें इष्टविद्योग करके जीव जलता है, जैसे उन्मत्त हस्ती सांकल करके बंधन पाता है, तब स्थिर होता है, कहूं जाय नहीं सकता, तैसे कामरूपी हस्ती है, तिसको सांकलरूप युवा अवस्था बंधन करती है, अरु युवावस्थारूपी नदी है, तिसमें इच्छारूपी तरंग उठते हैं, सो कदाचित् शांतिको नहीं पाता है ।

हे मुनीश्वर । यह युवावस्था बड़ी दुष्ट है, कोउ बड़ा बुद्धिवान होवै, अरु सदा निर्मल प्रसन्न होवै, एते गुण करके संपन्न होवै, तिसकी बुद्धिकोभी युवावस्था मलिन कर डारती है, जैसे निर्मल जलकी बड़ी नदी होवै, अरु जब वर्षाकाल आवै, तब मलिन होय जावै, तैसे युवावस्था में बुद्धि मलिन होय जाती है ।

हे मुनीश्वर ! शरीररूपी वृक्ष है, तिसमें युवावस्थारूपी बल्ली प्रगट होती है, सो पुष्ट होती है, तब चित्तरूपी भंवरा आय बैठता है, सो तृष्णारूपी तिसकी मुगंध करके उन्मत्त होता है, अरु सब विचार भूल जाता है, जैसे जब प्रवल पवन चलता है, तब भूके पत्रको उडाय ले जाता है, अरु रहने नहीं देता, तैसे युवावस्था आवती है, तब वैराग्य, संतोषादिक गुणका अभाव कभी है, अरु दुःखरूपी कमलका युवावस्थारूपी सूर्य है, युवावस्थाके उदयतें सब दुःख प्रफुल्लित होय आते हैं तार्तें सब दुःखका मूल युवावस्था है, जैसे सूर्य के उदयतें सूर्य

सुखी कमल खिल आते हैं, तैसे चित्तरूपी कमल संसाररूपी पंखुरी, अरु सत्यतारूपी सुगंधकर खिली आता है, अरु तृष्णारूपी भौरा तिसपर अग्र बैठता है, अरु विषयकी सुगंध लेता है ।

हे मुनीश्वर ! संसाररूपी रात्री है, तिसमें युवावस्थारूपी तारागण प्रकाशते हैं, कारण यह जो शरीर युवावस्थाकरि सुशोभित होता है, अरु युवावस्था शरीरको जर्जरीभाव करके हो आती है, जैसे धानके छोटे ब्रक्ष हरा तबलग रहें, जबलग उसको फूल नहीं आया जब फूल आता है, तब सुकनेको लगता है, अरु अन्नके कण परिपक्व होते हैं, तब अन्नके छोटे ब्रक्ष जर्जरीभावको पावते हैं उसकी हरियाबल नहीं रह सकती; तैसे जबलग युवानी नहीं आई, तबलग शरीर सुंदर कोमल रहता है, जब युवानी आई तब शरीर कुर हो जाता है, फेर परिपक्व होकर क्षीण हो जाता है अरु वृद्ध होता है, तौतें ।

हे मुनीश्वर ! ऐसी दुःखकी मूलरूप युवा अवस्था है, तिसकी मुक्तिको इच्छा नहीं, जैसे समुद्र बड़े जलकर पूर्ण है, तरंगको पसारता है, अरु उबलता है, तो उभी मर्यादाका त्याग नहीं करता, ईश्वरकी आज्ञा मर्यादा में रहनेकी है, अरु युवावस्थातौ ऐसी है, जो शास्त्रकी मर्यादा अरु लोककी मर्यादा मैटके चलती है, अरु तिनको पनाविचार नहीं रहता, जैसे अंधकारमें पदार्थका ज्ञान

नहीं रहता, तैसे युवावस्थामें शुभ अशुभका ज्ञान नहीं होता, जिसको बिचार नहीं रखा, तिसको शांति कहाँ तें होवे ? तदा व्याधि तापमै जन्मा रहना है, जैसे जलविना मृत्स्यको शांति नहीं होती, तैसे बिचारविना पुरुष सदा जलता रहता है ।

जब युवावस्थारूप रात्रि आती है, तब काम पिशाच आयेक गरजता है, तिसकर इसको यही संकल्प उठते हैं, जो कोउ कामी पुरुष आवे, तिसके साथ मैं यही चर्चा करों, हे मित्र ! यह कैसी सुंदर है ! अरु कैसे उसके कटाक्ष होंगे किम प्रकार मोको प्राप्त होय । हे मुनीश्वर ! ऐसी इच्छासाथ वह सदा जलताई रहता है, जैसे मरुस्थलकी नदीको देख मृग दौरता है, अरु जलकी अप्राप्तिकर जलता है, तैसे कामी पुरुष विषयकी वासना करके जलता है, अरु शांति नहीं पावता है ।

हे मुनीश्वर ! मनुष्यजन्म उत्तम है, परन्तु जिनके अभाग्य है, तिनको विषयतें आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती, जैसे चिंतामणि कोईको प्राप्त होवे, सो तिसको निरादर करे और उनको जानै नहीं, और डारि देवे, तैसे जो पुरुष मनुष्य शरीर पायकर आत्मपद नहीं पाया, सो बड़ा अभागी है, अरु मूर्खता करके अपने जीवनको व्यर्थ खोय डारता है, अरु युवा अवस्थामें परम दुःखका क्षेत्र आपने निमित्त होता है, अरु जेते विकार युवावस्थामें हैं, सो सब आयेक इनको प्राप्त होते हैं, मान, मोह,

मद इत्यादि विकारकरके पुरुषार्थका नाश करता है, हे मुनीश्वर ! ऐसे युवावस्था बड़े विकारको प्राप्तकरती है, जैसे नदी वायुओं अनेक तरंग पसारती है, तैसे युवावस्था चित्तके अनेक कामको उठावती है। जैसे पक्षी पक्षकर बहुत उड़ता है, जैसे सिंह भुजाके बलसों पशु को मारने को दौंरता है, तैसे चित्त युवावस्थाकर विक्षेपकी ओर धांवता है।

हे मुनीश्वर ! समुद्रका तरना कठिन है, काहेतें जो तामें जल अगाध है, अरु विस्तारभी बड़ा है, अरु तिसमें मास्य, कच्छ, मगर बड़े देहधारी रहते हैं, ऐसी दुस्तर समुद्र का तरना सो मैं सुगम मानता हों, परंतु युवावस्थाका तरना महा कठिन है, कारण यहजो युवावस्थामें निर्दोष रहना कठिन है, ऐसी संकट वाली जो युवावस्था है, तिसमें चलायमान नहीं होते सो पुरुष धन्यहैं। अरु बंदना करने योग्यहैं, हे मुनीश्वर ! यह युवावस्था चित्तको मलिन कर डारती है, जैसे जलकी बावरी है तिसके निकट राख कांटे रहे होय, सो पवन चलनेतें सब आय बावरीमें गिरै तैसे पवनरूपी युवावस्था दोषरूपीधूर कांटेको चित्तरूपी बावरीमें डारके मलिनकर देती है, ऐसे अवगुण करके पूर्ण जो युवावस्था तिसकी इच्छा मुझको नहीं है।

युवावस्था ! मेरेपर यही कृपा करनी, जो तेरा दर्शन नहीं होवे, तेरा आवना मैं दुःखका कारण मानता हों

जैसे पुत्रके मरनेका संकट पिता शोष नहीं शकना
अरु सुखका निमित्त नहीं देखता, तैसा तेरा आवनामें
सुखका निमित्त नहीं देखता, ताते मुझपर दया करनी जो
अपना दर्शन न हों ।

हे मुनीश्वर ! युवावस्थाका तरना महा कठिन है, जो
को उद्यौवन होवे सो नम्रतामें युक्त होवे, औ शास्त्रके गुण
वैराग्य, विचार, संतोष, शांति इनकर सम्पन्न होवे सो
दुर्लभ है, जैसे आकाशमें वन होना आश्चर्य है, तैसे
युवावस्थामें वैराग्य, विचार, शांति, संतोष पावना ए
बड़ा अश्चर्य है, नाते मुझको सोइ उपाय कहौ जिसकर
युवावस्थाके दुःखीकी मुक्ति होय जाय, अरु आत्मपदकी
प्राप्ति होय ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे युवागारुडी प्रमाणं नाम पंच
दशः सर्गः ॥ १५ ॥

षोडशः सर्गः १६

अथ स्त्री दुराशा वर्णनं.

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! जिस काम विलासके
निमित्त, स्त्रीकी वांछा करता है, सो स्त्री अस्थि,
मांस, रुधिर, मूत्र, विष्ठाकरि पूर्ण है, इसकी पूतरी बनी
हुई है, जैसे यंत्रकी बनी पूतरी होती है, सो तागेसोंकर
अनेक चेष्टा करती है, तैसे यह अस्त्रिमांसादिककी पूत

रीमें कछ और नहीं है, जो विचार कर नहीं देखता,
 तिसको रमणीय दिखती है, जैसे पर्वत के शिखरदूरतें
 सुंदर, अरु गंगामालासहित भासतेहैं, अरु निकटतें
 अमागहैं, बड़े पत्थरई दिखतें हैं, तैसे स्त्री वस्त्र अरु
 शूपणनसों करि सुंदर भासती है, अरु जो अंगको भिन्न
 भिन्न विचारकर देखौ तो सार कछ नहीं है, जैसे नाग-
 नीके अंग बहुत कोमल होते हैं, परंतु उसका स्पर्श
 करे तो काटके मार डारती है, जैसे जो कोई स्त्रीको स्पर्श
 करतेहैं, तिनको नाश कर डारती है, जैसे विषकी बेली
 देखनेमात्र सुंदर लगती है, परंतु स्पर्श कियेतें मार डारती
 है, जैसे हस्तिको जंजीर कर बांधो तब जिस द्वारपेर रहता
 है तहां इ स्थिर रहता है, तैसे अज्ञानी का जो चित्तरूपी
 हस्ती है, सो कामरूपी जंजीर कर बंधा हुआ स्त्रीरूपी
 एक स्थान में स्थिर रहता है, उहांतें कहुं जाय नहीं
 शकता, औ जब हस्तिको महावत अंकुशका प्रहार करते
 हैं, तब बंधनको तोरके निकस जाता है तैसे यह चि-
 त्तरूपी मूर्ख हस्ति है, सो महावतरूपी गुरुके उपदेश-
 रूपी अंकुशका बारंवर प्रहार करता है तब सो भी
 निर्वध होय जाता है, हे मुनीश्वर ! कामी पुरुष जो
 स्त्रीकी बांछा करता है, सो अपने नाशके निमित्त करता
 है, जैसे कदलीवनका हस्ती कागदकी हस्तिनी देखकर
 छल पाय के बंधनमें आता है, नातें परमदुःख पाता है,
 तैसे परमदुःखका मूल स्त्रीका संग है, हे मुनीश्वर ! जैसे

वनके दाहकी अग्नि सबनको जलावती है, तैसे स्त्रीरूपी अग्नि तिसमें अधिक है, काहेतें जो उस अग्निके स्पर्श कियेतें तप्त होते हैं, औ स्त्रीरूपी अग्नि तो स्मरणमात्रतें जलाती है, औ जो सुख रमणीय दिखाता है, सो आपा-तरमणीय है, जब स्त्रीके सुखका वियोग होता है, तब मुदेकी नाई हो जाता है, तिस कालमें भी शव जैसा हो जाता है ।

हे मुनीश्वर ! यह तो अस्थि मांस रुधिरका पिंजरा है, सो अग्निमें भस्म हो जायगा, अथवा पशुपक्षीको खानेका आहार होयगा, जिनको देखकर पुरुष प्रमत्त होता है अरु प्राण आशम में लीन हो जाते हैं, तातें इस स्त्रीकी इच्छा करनी सो मूर्खता है, जैसे अग्निकी ज्वालाके उपर श्यामता है, तैसे स्त्रीके शीश उपर श्यामकेश हैं, जैसे अग्निके स्पर्श कियेतें जलता है, जैसे स्त्रीके स्पर्श कियेतें पुरुष जलता है, तातें जलना दोनोंमें तुल्य है, हे मुनीश्वर ! इसको नाश करन हारी स्त्रीरूपी अग्नि है, जो स्त्रीकी इच्छा करते हैं सो महामूर्ख अज्ञानी हैं, सो अपने नाशके निमित्त ई इच्छा करते हैं, जैसे पतंग अपने नाशके निमित्त दीपककी इच्छा करते हैं, तैसे कामी पुरुष अपने नाशके निमित्त स्त्रीकी इच्छा करता है ।

हे मुनीश्वर ! स्त्रीरूपी विषकी बल्ली है अरु हस्त पावके अग्र तिसके पत्र हैं, अरु भुजा डारी हैं औ अस्थिरूप

गुंछे हैं; नेत्रादिक इन्द्रिय तिसके फूल हैं, अरु कामी पुरुषरूपी और आय बैठते हैं, अरु कामरूपी धीवरने स्त्रीरूपी जाल पसारी है, तिसपर कामी पुरुषरूपी पक्षी आय फरते हैं, कामरूपी धीवर तिनको फसायकर परम कष्ट प्राप्त करता है, ऐसे दुःखके देनहारी स्त्रीकी जो बांझा करत है, सो महायुख है ।

हे मुनीश्वर ! स्त्रीरूपी सर्पिणी है, जब तिसका फूटकारा निकसता है, तब तिसके निकट कमलफूल सब जल जाते हैं, ऐसी स्त्रीरूपी सर्पिणी है, तिसका इच्छारूप जो जो फूटकारा निकसता है तब वैराग्यरूपी कमल जर जाते हैं, अरु सब सर्पिणी डसती है, तब विष चढ़ता है औ स्त्रीरूपी सर्पिणीकी चितौनी करी तब अंतरें आपई विष चढ़ जाते हैं ।

हे मुनीश्वर ! जैसे व्याधि छलकर मच्छीको फसावता है, तैसे कामी पुरुष मच्छीवत् सुंदर स्त्रीरूप जाल देख के फसता है, औ स्नेहरूपी तागेसों कामी पुरुष बंधनपाय लेंचाया झला जाता है, फिर तृष्णारूपी छुरीसों कामी यार डारता है, हे मुनीश्वर ! ऐसे दुःखके देनहारी स्त्रीकी मुझको इच्छा नहीं, अरु कामरूपी पारधी है, तिसने रागरूपी इन्द्रियकी जाल बिछायी है, कामी पुरुषरूपी मुझको आसक्त कर डारता है, अरु स्त्रीके स्नेहरूपी डोरी है तिसकर कामी पुरुषरूप बैल बंध्या है, अरु स्त्रीका सुखरूपी जो चंद्रमा है, तिसको देखकर कामी पुरुषरूपी

कमलनी खीली आती है, जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा-
को देखकर प्रसन्न होते हैं, ओ सूर्यमुखी नहीं होते, तैसे
यह कामीपुरुष भोगहूकर प्रसन्न होते हैं अरु ज्ञानवान
प्रसन्न नहीं होते हैं, जैसे नकुल सर्पको विलमें तें निका
सके मारता है, तैसे कामी पुरुषको स्त्री, आत्मानन्दमें तें
निकालके मार डारती है, जब स्त्रीके निकट जाता है, तब
उसको भस्म कर डारती है, जैसे सुके त्रण अरु घृतको
अग्नि भस्म कर डारता है, तैसे कामीपुरुषको स्त्रीरूप
नागनी भस्म कर डारती है ।

हे मुनीश्वर ! स्त्रीरूपी जो रात्रि है, तिसका स्नेहरूपी
अधिकार है, तिसमें कामक्रोधादिक उलूक अरु पिशाच
हैं हे मुनीश्वर ! जो स्त्रीरूपी खड्गके प्रहार तें युवारूपी
संग्राममें तें बच्या है, सो पुरुष धन्य है ! तिसको मेरा
नमस्कार है, स्त्रीका संयोग परम दुःखका कारण है,
तातें मुझको इसकी इच्छा नहीं, हे मुनीश्वर ! जो रोग
होता है, तिसके अनुसार औषध करता है, तब रोग
निवृत्त होता है, अरु कोउ कुपथ्य दिये, तब वाकाश्रय
होता है, रोग बढ जाता है, तातें मेरे रोग के अनुसार
औषध करो ।

सो मेरा रोग मुनियें, जरा अरु मृत्यु मुझको बड़ा
रोग है, तिनके नाशका औषध मुझको दीजियें, ओ
स्त्री आदिक जो भोग हैं, सो सब इस रोगकी वृद्धि करते हैं
जैसे अग्नि में घृत डारिये, तब बढ जाता है, तैसे भोगों

जरा मृत्यु आदि रोग सो बढ़ते हैं, ताते इस रोगकी निवृत्ति का औषध करो, नहीं तो सबका त्याग कर बनमें जाय रहूंगा ।

हे मुनीश्वर ! जिसको स्त्री है तिसको भोगकी इच्छा भी होती है, औ जिसको स्त्री नहीं तिसको स्त्रीकी इच्छा भी नहीं, जिसने स्त्रीका त्याग किया है, तिनने संसारका भी त्याग किया है, सोई सुखी है, संसारका बीज स्त्री है, ताते मुझको स्त्रीकी इच्छा नहीं, मुझको सोई औषधि दीजै, तिसते जरा मृत्यु आदि रोगकी निवृत्ति होई

इति धर्मयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे स्त्रीदुराशा वर्णनं नाम षोडशः सर्गः १६

सप्तदशः सर्गः १७

अथ जरावस्था वर्णनं ।

श्रीराम उवाच-हे मुनीश्वर ! बालक अवस्था तो महाजड़ है, अरु अशक्त है, औ जब युवावस्था आती है, तब बाल्यावस्थाको ग्रहण कर लेती है, तिसके अनंतर वृद्धावस्था आती है, तब शरीर जर्जरीभूत होजाता है, अरु बुद्धि क्षीण होजाती है, बहुरि मृत्युको पावता है; हे मुनीश्वर ! इसप्रकार अज्ञानीका जीवना व्यर्थ है कछु अर्थकी सिद्ध नहीं है, जैसे नदीके तटपर वृक्ष होते हैं, सो जलके प्रवाहकर जर्जरीभूत होजाते हैं;

तैसे वृद्धावस्थामें शरीर जर्जरीभूत होजाताहै, जैसे पवनसो पत्र उड जाताहै, तैसे वृद्धावस्थामें शरीरनाश पाताहै, जेते कछु रोगहैं सो सब वृद्धावस्थामें आय प्राप्त होते हैं, अरु शरीर कुश होजाताहै. अरु स्त्री पुत्रादिक सब वृद्धको त्यागकर देतेहैं, जैसे पक्केफल कोवृक्ष त्याग देताहै, तैसे वृद्धको कुटुंब त्याग देताहै अरु देख हसतेहैं जैसे बाबेरको देखके हसके बोलते हैं, जो इसकी बुद्धिसब जात रही, जैसे कमलफूलनेके उपर बरफ पडताहै, अरु कमल जर्जरीभूत होजाता है, तैसे जरा अवस्थामें पुरुष जर्जरीभावको प्राप्तहोता है, अरु शरीर कुवराहो जाता है, केश श्वेत होजाते हैं, शक्ति क्षीणहो जातीहै, जैसे चिरकालका बड़ा वृक्ष होता है तिसमें घुना होता है, तैसे शक्ति कछु रहती नहीं ।

हेमुनीश्वर ! औरहू सब कृति क्षीण होजाती है, परंतु एक आसक्ति मात्र रहतीहै, जैसे बड़े वृक्षमें उलूक आय रहते हैं, तैसे इसमें क्रोधशक्ति आय रहती है, औ शक्ति सब क्षीण होजाती है, हे मुनीश्वर ! जरा-अवस्था दुःखका घर है; जब जरा अवस्था आतीहै, तब सब दुःख इकट्ठे होतेहैं, तिनकर महादीन होजाते हैं; अरु युवावस्था का जो कामका बल रहताहै, सो मरामें क्षीण होजाता है अरु इंद्रियकी आसक्ति घट जातीहै, तिसमें चपलताका अभाव होजाताहै, जैसे यित्तके

निर्धन हुवे पुत्र दीन होजाता है, जैसे शरीर निर्वल हुवे इंद्रियाहु निर्बल होजातीहैं और एक त्रण्णा उन्मत्त हो बढ जातीहै ।

हे मुनीश्वर । जब जरारूपी रात्रि आती है, तब खांसी रूगी रयार आय शब्द करतेहैं, अरु आधिब्याधिरूपी उत्क आय निवास करते हैं, हे मुनीश्वर ! ऐसीजो नीच वृद्धावस्थाहै, तिसकी मुक्तको इच्छा नहीं, यह देह जरा आयतें कूबग होय जाताहै, जैसे पत्रके फलसों कर वृक्ष झुक जाताहै, जैसे जराके आयतें देह कूबराहो जाताहै, जो युवावस्थामें स्त्री पुत्रादिक चाहते थे, अरु ठहल करतेथे, सो सब उसको त्याग देते हैं जैसे बृद्ध बैलको बैलदाला त्याग देताहै, तैसे इसको वंधुत्याग देतहैं, ओ देखके हँसतेहैं, अरु अपमान करते हैं, तिनको ऊँटकी नाई भासता है, हे मुनीश्वर ! ऐसीजो नीच अवस्थाहै, ताकी मुक्तको इच्छा नहीं, अबजो कुछ कर्तव्य मुक्तको कहाँ सो मैं करौ ।

इस शरीरकी तीनों अवस्थामें कोउ सुखदाई नहींहै, क्यों जो बाल्यावस्था महामूढहै, अरु युवावस्था महा विकारवान है, अरु जरा अवस्था महादुःखका पात्रहै, बाल्यावस्थाको युवा अवस्था ग्राम कर लेतीहै, अरु स्थाको मृत्यु ग्राम कर लेताहै, यह अवस्था सब अल्प कालकी हैं, इनके आश्रय करके मेरेको कहाँ सुखहोना है, ताते मुक्तको सोई उपाय कहाँ, जिसकर इस दुःख तें मुक्त हो जाऊं ।

हे मुनीश्वर ! जब जरावस्था आती है, तब मरनाभी निकट आता है, जैसे सन्ध्या के आये रात्रितत्काल आय जाती है, औ जो संध्या के आये दिन की इच्छा करते हैं सो मूर्ख हैं, तैसे जरा के आये जीवने की आशा रखनी महामूर्खता है, हे मुनीश्वर ! जैसे बिल्ली चितौनी करती है, चुहा आवे ता पकर लेऊ; तैसे मृत्यु चितवत है, जो जरावस्था आवै तो मैं इसका ग्रहण कर लेऊ; अरु जरावस्था मानो काल की सखी है, रंगरूपी मशा लेकर शरीररूपी मांस को सुकाती है, तब काल जो इसका स्वामी है, सो आयकर भोजन कर लेता है, अरु शरीररूपी घर है, तिसका स्वामी काल है, काल जब घर में आवै, तब तिसके आगे तीन पटरानी आती हैं, पहिली अशक्ता, दूसरी अंग में पीड़ा, तिसरी लासी ! सोशीघ्र श्वास को चलावती है, अरु श्वेत केश होते हैं, सो चरम की नाइ भुलते हैं, ऐसे जो काल की सहेली है सो प्रथम ही आई प्रवेश करती है; अरु जरारूपी कहगील सो शरीर को बनावती है; तब जो वाका स्वामी काल है सो आय प्रवेश करता है ।

हे मुनीश्वर ! जो परम नीच अवस्था है सो जर्जर है, सो सब आती है तब शरीर जर्जरीभूत कर देती है, कंपने को लगती है; अरु शरीर को निर्वल कर देती है, अरु कुर कर देती है, जैसे कमल पर बरफ की वर्षा होवै, अरु जर्जरीभूत होय जाय तैसे शरीर को जर्जरीभूत कर डारती

है, जैसेवनमेंबाघन आयके शब्दकरतीहै, अमुमृगका नाश करतीहै, तैसे खोलीरूपा बाघन आय मृगरूपी बलका नाश करती है।

हे मुनीश्वर ! जब जरा आवताहै, तब मृत्यु प्रसन्न होताहै, जैसे चन्द्रमाके उदयते कमलनी खिलआतीहै तैसे मृत्यु प्रसन्न होताहै, अरु यह जरा अवस्था बड़ी दुष्टहै; बड़े बड़े योद्धे हुएहैं; तिनको भी दीन कर दिये हैं; यद्यपि बड़े शूर मने संग्राममें शत्रुको जीतेहैं; तिनोको भी जरानें जीत लियेहैं; अरु बड़े पर्वतके चूर्ण कर डारे हैं तिनको भी जरा पिशाचनीने महादीनकर दियेहैं, यह जरारूपी जो राक्षसी है; तिसने सबको दीनकर दिये है, सो सबको जीतने वारी है,

हे मुनीश्वर ! यह जरा शरीरको अग्निकी नाईलगतती है; जैसे अग्नि वृक्षको लगता है, अरु धूम निकसताहै, तैसे शरीररूपी वृक्षमें जरारूपी अग्नि लगेकत्रणारूपी धूमे निकसते हैं, जैसे डिब्बे में बड़े रत्न रहते हैं, तैसे जरारूपी डिब्बेमें दुःखरूपी अनेक रत्न हैं, अरु जरारूपी वसंतऋतु है, तिसकरके शरीररूपी वृक्षदुःखरूपी रस-करके पूर्ण होताहै, जैसे हस्ती सांकलसे बंध्या हुआ दीन होजाताहै, तैसे जरारूपी सांकल करके बंध्या पुरुष दीन होजाताहै, अरु अंग सब शिथिल होजाता है, रत्न क्षीण होजाता है, अरु इंद्रियां भी निर्बल हो जातीहैं, अरु शरीर जर्जरीभावको प्राप्तहोताहै, परंतु

त्रणणा नहीं घटती है, नित्य बढ़ती चली जाती है, जैसे रात्रि आती तब सूर्यवंशी कमल सब मूंद जाते हैं, तब पिशाचनी आय बिचरने लगती है, अरु प्रसन्न होती है। तैसे जरारूपी रात्रिके आयते सब शक्तिरूप कमल मूंद जाते हैं, अरु त्रणारूपी पिशाचनी प्रसन्न होती है।

हे मुनीश्वर ! जैसे गंगाके तटपर वृक्ष रहते हैं सो गंगा जल के वेगसे जर्जरीभूत होजाते हैं, तैसे जो आयु रूपी प्रवाह चलता है, तिसके वेगकर शरीर जर्जरीभूत होजाता है, जैसे मांसके टुकड़े को देख आकाशते उड़ती चील नीचे आय ले जाती है तैसे जरा अवस्था में शरीर रूप मांसको काल ले जाता है, हे मुनीश्वर ! यह तो कालका आस बन्या हुआ है, जैसे वृक्षको हस्ती खाया जाता है तैसे जरावाले शरीरको काल देखके खाता है,

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे जरावस्था निजपथं नाम सदादशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः १८

अथ कालवृत्तांत वर्णनं.

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! संसाररूपी गर्त है तिसमें अज्ञानी गिन्पा है, सो संसाररूपी गर्त अल्प है, अरु अज्ञानी तो बड़ा हो गया है, संकल्पविकल्पकी आधिक्यताते बढ़े हैं, अरु जो ज्ञानवान् पुरुष है सो मंगल-

रको मिथ्या जानता है फिर संसाररूपी जालमें फसता नहीं; अरु जो अज्ञानी पुरुष है, सो संसारको सत्य जानकर संसारकी अस्थारूपी जालमें फसता है; अरु संसारके भोगकी वांछा करता है; सो ऐसा है, जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब देखकर बालक पकरनेकी इच्छा करता है, तैसे अज्ञानी संसारको सत्य जानकर जगत्के पदार्थकी वांछा करता है, यह मेरे को होवे, यह मेरे को नहीं होवे, अरु सहजों सुख है सो नाशात्मक है अभिप्राय यह जो आदता है अरु जाता है, जो स्थिर नहीं रहता है इसका काल ग्राम करता है, जैसे पक्के अनारको चुहा खाया जाता है तैसे सब पदार्थ को काल खाता है।

हे मुनीश्वर ! जेते कछु पदार्थ हैं, वे कालग्रसित हैं।

बड़े बड़े बली सुमेरु जैसे गंभीर बलवाले पुरुष के ग्रास कालनें किये हैं, जैसे सर्पका नकुल भक्षण कर जाता है तैसे बड़े बलीका ग्रास काल कर जाता है, अरु जगत् रूपी एक गुल्तरका फल है, तिसमें जो मज्जा है, सो ब्रह्मादिक हैं सो फलका जो ब्रश्च है; तिनका जो बन है सो ब्रह्मरूप है; तिस ब्रह्मरूप बनमें जेते कछु बन हैं, सो सब इसका आहार है सबको भक्षण काल कर जाता है।

हे मुनीश्वर ! यह काल बड़ा बलिष्ठ है, जो कछु देखनेमें आता है, सो सब इसने ग्रास कर लिया है, तब अवरकी का कहनी है; औ हमारे जो बड़े ब्रह्मादिक, तिनका भी काल ग्रास कर जाता है, जैसे मृगका ग्रास

सिंह करलेता है, औ काल किसी करके जान्या नहीं जाता; क्षण, घरी, प्रहर, दिन मास, औ वर्षादिक कर जानियें सो काल है, औ काल की मूर्ति प्रगट नहीं है, ऐसा अप्रगट रूप है अरु किसीकी स्थित होने नहीं देता अरु एक बेला काल ने पसारी है, तिसकी त्वचा रात्रि है; अरु फूल तिसका दिन है, औ जीवरूपी भौरे तिसपर आय बैठते हैं।

हे मुनीश्वर ! जगतरूपी गुल्लर का फूल है, तिसमें जीवरूपी मच्छर बहोत रहते हैं तिस फूल का भक्षण काल कर जाता है, जैसे अनार का भक्षण तोता करता है, तैसे काल भक्षण करता है, अरु जगतरूपी वृक्ष है, अरु जीवरूपी तिसके पत्र हैं, तिसका कालरूपी हस्ती भक्षण कर जाता है, अरु शुभ अशुभरूपी भेंसान को कालरूपी सिंह छेद छेद के खाता है।

हे मुनीश्वर ! यह काल महाक्रूर है, सो किसी पर दया नहीं करता, सब का भोजन कर जाता है जैसे मृग सब कमल को खाया जाता है, तिसते कौउ रहता नहीं है, परंतु एक कमल उसते बचै है, सो कमल कैसा है शांति अरु मैत्री तिसके अंकुर हैं, अरु चेतना मात्र प्रकाश है, इस कारणते वह बचा है, सो कालरूपी मृग इसको पोहोच नहीं सकता, इसमें प्राप्त हुआ काल भी लीन हो जाता है।

जेता कछु प्रपंच है, सो सब काल के मुखमें है, वृत्ता, विष्णु, रुद्र, कुबेर आदिकर सब मूर्ति काल की धरी हुई है फिर तिनका भी अंतर्धान कर देता है, है मुनीश्वर उत्पत्ति, स्थित, अरु प्रलय सब कालमें होते हैं, अनेक बेर महाकल्पकाहु ग्रास कर लेता है, अरु अनेक बेर करेगा, अरु कालको भोजन कियेतें तृप्ति कदाचित् नहीं होती अरु कदाचित् होनहारीहु नहीं, जैसे अग्नि घृत की आहुतीसों तृप्त नहीं होता, तैसे जगत् अरु सब ब्रह्मांडका भोजन करतेहु काल तृप्त नहीं होता, अरु इसका ऐसा स्वभाव है जो इन्द्रको दरिद्री कर देता है, अरु दरिद्रीको इन्द्र कर देता है, औ सुमेरु को राई बनाता है अरु राईका सुमेरु करता है, सबतें बड़े ऐश्वर्य वाले को नीच कर डारता है, सबतें नीचको ऊंच कर डारता है अरु बूंदका समुद्र कर डारता है, अरु समुद्रका बूंद करता है, ऐसी शक्तिकालमें है, अरु जीवरूपी जो मत्स्य है, तिनको शुभाशुभ कर्मरूपी छुरीसा छेदत रहता है, फिर कैसा है, जो कालकूपका चक्र है, जीवरूपी हंडीको शुभ अशुभ कर्मरूपी रसुरीसों बाधरले फिरता है, फिर कैसा है । जीवरूपी वृक्षको रात्रि अरु दिनरूपी कुहारा कर छेदता है ।

हे मुनीश्वर ! जेता कछु जगती बिलास भासता है सो सबका ग्रहण काल कर लेवेगा, अरु जीवरूपी रत्नका काल डिब्बा है, सो अपने उदरमें डारता जाता है, औ

खेल करता है, अरु चंद्रसूर्यरूपी गेंदको कबहुं ऊर्ध्व उछलता है, कबहु नीचे डारता है, अरु जो महापुरुष हैं सो उत्पत्तिप्रलयमें जो पदार्थ हैं, तिनमें स्नेह किसी के साथ नहीं करता, तिसका नाश करनेको कालसमर्थ नहीं, जैसे मुंडकी माला महादेवजी गलेमें धरते हैं तैसे यह भी जीवकी माला गलेमें डारता है ।

हे मुनीश्वर ! जो बड़े बड़े वलिष्ठ हैं, तिनका भी काल ग्रहण करलेता है, जैसे समुद्र बड़ा है, तिसका बड़वाग्नि पानकर लेता है औ जैसे पवन भोजपत्रको उड़ाता है तैसा कालका बल है; किसीका सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थित रहे ।

हे मुनीश्वर ! शांतिगुणप्राधान्य जो देवता हैं अरु रजोगुणप्राधान्य जो बड़े राजा हैं, अरु तमोगुणप्राधान्य जो दैत्य राजस हैं, तिनमें कोऊ समर्थ नहीं, जो इसके आगे स्थित होवें जैसे टोकनीमें अन्न अरु जल धरके अग्निपर चढ़ाय दियेतों फिर उछलते हैं, सो अन्नके दाने कंडझी करि कबहु ऊर्ध्व औ कबहु नीचे फिर जाते हैं; तैसे जीवरूपी अन्नके दाने जगतरूपी टोकनी में परे हुए रागद्वेषरूपी अग्निपै चढ़े हैं, अरु कर्मरूपी कंडझी कर कबहु ऊर्ध्व जाते हैं, कबहु नीचे जाते हैं हे मुनीश्वर ! यह काल किसीको स्थिर न होने देता, महाकठोर है, दया किसीपर नहीं धरता; इसका भय मुझको रहता

है, तब तो सोई उपाय मुझको कहौ, जिसकर मैं कालेंते निर्भय हो जाऊं।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालवृत्तान्तिरूपणं नाम
अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशतितमः सर्गः १९

अथ कालाकिलासवर्णनं ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! यह काल बड़ा बलि प्यहै, जैसे राजाके पुत्र शिकार खेलने जातेहैं; तब वनमें बड़े पशुपक्षी खेदको प्राप्त होतेहैं, तैसे यह संसाररूपी वनहै, तिसमें प्राणिमात्र पशु पक्षीहैं, जब कालरूपी राजपुत्र तिसमें शिकार खेलने आताहै, तबसब जीव भयको पावतेहैं; अरु जर्जरीभूत होतेहैं, फिर तिनकोई मारता है ।

हे मुनीश्वर ! यह काल महामैख है, सबका ग्रास कर लेता है, प्रलयमें सबका प्रलय कर डारता है, अरु इसकी जो चंडिका शक्तिहै, तिसका बड़ा उदरहै, अरु कालिका सबका ग्रास करतीहै, पछि नृत्य करती है; जैसे वनके मृगको सिंह अरु सिंहनी भोजन करतेहैं औ नृत्य करतेहैं, तैसे जगतरूपी वनमें जीवरूपी मृगका भोजन करके कालअरु कालिका नृत्य करतेहैं

बहुतेरे इनमें जगत् का प्रादुर्भाव होता है, नानाप्रकारके पदार्थनको रचते हैं, पृथ्वी, बगीचे, बावरी, आदिसब पदार्थ इनहीमें उत्पन्न होते हैं, अरु सुन्दर जीवनकीहु उत्पत्ति इनमें होती है, औ एक समयमें उनका नाश भी कर देते हैं, सुन्दर समुद्र रचके फिर वामें अग्नि लगाय देते हैं, अरु सुन्दर कमलको बनायके फिरवाके उपर बरफकी बर्षा करते हैं, इत्यादि नानापदार्थनको रचके तिनका नाश करते हैं, जहां बड़े स्थान बसते हैं तिनको उजड़ कर डारते हैं, फिर उजाड़ में बस्ती कर धरते हैं, अरु नाशभी करते हैं, स्थिर रहने किसी को नहीं देती, जैसे जागमें वानर आयके ब्रक्षको ठहरने नहीं देता; तैसे कालरूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नहीं देता ।

हे मुनीश्वर ! इस प्रकारमें सब पदार्थ कालसोंकर जर्जरीभूत होते हैं, तिनका मैं आश्रय किसीरीतिसोंकरों मुझको तो नाशरूप भासता है, ताते अब मुझको किसी जगत्के पदार्थकी इच्छा नहीं ।

इति श्रीयो० वरा० काल० एकौनविंशतितमः सर्गः ॥ १६ ॥

विंशतितमः सर्गः २०

अथ काल जुगुप्सा वर्णनं ।

राम उवाच-हे मुनीश्वर ! इस कालका महापराक्रम है, इसके तेजके सन्मुख रहनेको कोउ समर्थ नहीं

क्षणमें ऊंचको नीच कर डारता है, अरु नीचको ऊंचकर डारता है, तिसका निवारण कोउ कर नहीं सकता, सब इसीके भयसे परे कंपते हैं, यह महा भैरव है, सब विश्वका शासक कर लेता है; अरु इसकी चंडिकारूप शक्ति है, सो बलवान है, सो नदीरूप है, तिसका उल्लंघन कोउ नहीं करी सकता है, अरु महाकालरूप काली है, तिसका बड़ा भयानक आकार, अरु कालरूप जोरुद्र है, तिसमें अभिन्नरूपी कालिका है, सो सबका पान कर लेती है, पाछे भैरव अरु भैरवनी नृत्य करते हैं ।

सो काल कालिका कैसे हैं; बड़ा जिनका आकार है, अरु आकाश शीस है, अरु जिनका पाताल चरण है, दशों दिशा जिनकी भुजा हैं; सप्त समुद्र जिनके हाथमें कंपण हैं, संपूर्ण पृथ्वीरूप तिनके हाथमें पात्र है, तिनके उपर जीव हैं सो भोजनयोग्य हैं, हिमालय अरु सुमेरु पर्वत दोनों कानमें बड़े रत्न हैं, चंद्रमा सूर्य जिनके लोचन हैं; अरु सब तारागण वाके मस्तकमें बिंदु हैं, अरु हाथमें त्रिशूल अरु मुसल आदि शस्त्र हैं, अरु जिनके हाथमें तंद्रारूपी फांसा है, तिसकर जीवको मारते हैं, ऐसे काल विषे जीवरूपी पक्षी पड़े फसते हैं, सो फसे हुए शांति को नहीं प्राप्त होते, हे मुनीश्वर ! यह तो सब नाशरूप पदार्थ हैं, इनमें आश्रम किसी का करना; जिकर सुखी होवें, तो स्थावरजंगम जगत् सब काल के मुखमें हैं, यह सप्त नाशरूप मुझको दृष्टि में आवैं हैं, ताते निभय पद होय सो मुझको कहौ ।

काउमें नहीं है, अरु जहां उजार है, तहां क्षणमें वस्ती कर डारता है, अरु जहां वस्ती होवै तहां क्षणमें उजार करता है, इसीतें तिसका नाम देव कहते हैं, अरु तिसको कृतांत भी कहते हैं; अरु बड़े बड़े पदार्थ उपजत होते हैं, अरु तिसका नाश भी होता है, अरु स्थिर किसीकी रहने नहीं देता, तिसतें इसका नाम कृतांत है अरु नित्यरूपी हु, यही है जो इस आदि धन्या है, सोइ कर्ता अरु कर्मरूप है, काहेतें जो परिणाम जिसका अनित्यरूप है, इसीतें इसका कर्म नाम है, सो कैसे नाश करता है, जब अभावरूपी धनुष्य हाथमें धरता है तिस कर रागदोषरूपी बाण चलाता है, तिस बाणतें जर्जरी भूत करके नाश करता है अरु उत्पत्तिनाशमें उसको यत्न भी कुछ करना नहीं पड़ता है, इसको तो खेल जैसा है, जैसे बालक मृत्तिकाकी सेना बनाता है, फिर उठायकर नाशभी कर देता है, तैसे कालको उपजावने अरु नाश करनेमें यत्न करना नहीं पड़ता है, हे मुनीश्वर ! कालरूपी धीवर है, तिसने क्रियारूपी जाल पसारी है, तिस बिषे जीवरूपी पक्षी पड़े फसते हैं, सो फसे हुए शांति को नहीं प्राप्त होते, हे मुनीश्वर ! यह तो सब नाशरूप पदार्थ हैं, इनमें आश्रम किसी का करना, जिकर सुखी होवै, तो स्थावरजंगम जगत् सब काल के सुखमें है, यह सब नाशरूप मुझको दृष्टि में आवै है, तातें निर्भय पद होय सो मुझका कहो ।

एकविंशतितमः सर्गः २१

अथ कालविलास वर्णनम् ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! जेते कछु पदार्थ भासतेहैं, सो सब नाशरूप हैं ताते किसको इच्छा करौ । औ कौनका आश्रय करौ ? इनकी इच्छा करनी सो मूर्खताहै, अरु जेती कछु चेष्टा भग्नानी करताहै सो सब दुःखके निमित्तहैं अरु जीवनेते अर्थकी सिद्धि कछु नहीहै काहेते जोवालक अवस्था होतीहै तब मूढता रहतीहै, विचार कछु नहीं रहता, अरु जब युवा अवस्था आतीहै, तब मूर्खता करके विषयको सेवतेहैं अरु, मानमोहादि विकारसों मोहई जाते हैं, तांमेंभी विचार कछु नहीं होता, अरु स्थिरभी नहीं रहते, फिर दीनका दीन रहिके विषयकी त्रण्णा करताहै, शांतिको नहीं पावता है ।

हे मुनीश्वर ! आयुष्य जोहै सो महाचंचल है, अरु मृत्युतो निकटहै, वाकौ अन्यथा भाव नहीं होवै, हे मुनीश्वर ! जेते कछु भोगहैं सो रोगहैं, अरु जिसको संपदा जानतेहैं, सो आपदा हैं, अरु जिसको सत्य कहते हैं, सो असत्यरूपहैं, अरु जिस स्त्रीपुत्रादिकको मित्र जानतेहैं, सो सब बंधन का कर्ता है, अरु इंद्रिय जोहैं सो महाशत्रुरूपहैं, सो सब मृगत्रण्णाके जलवत् हैं,

अरु यह देह हैसो बिकाररूप है, अरु मन महांचल है, ओ सदा अशांतिरूप है, अरु अहंकार जो है सो महा नीच है, इसनेई दीनताको प्राप्त किया है इसकर जेत कछु पदार्थ इसको सुखदायक भासते हैं सो सब दुःख के देनहार हैं, तिसकर इसको कदाचित् शांति नहीं होती ताते मुझको इनकी इच्छा नहीं, यद्यपि देखनेमात्र मुंदर भासते हैं तौ भी इनमें सुख कछु नहीं, सो पदार्थ स्थिर रहनेका नहीं, जैसे समुद्रमें नाना प्रकारके तरंग भासते हैं सो सब बड़वाग्नि कर नाश होते हैं, तैसे यह पदार्थ भी नाशको पावते हैं, मैं अपनी आयु विषे कैसे आस्था करौ ?

हे मुनीश्वर ! बड़े समुद्र जो दृष्टि आवते हैं, अरु सुमेरु आदि बड़े पदार्थ हैं, सो सब नाशको पाते हैं तब हम सारिखेकी कहा वार्ता है ! ओ बड़े बड़े दैत्य, राक्षसहु होयके नाश पाय गये हैं, तौ हम सारिखेकी कहा वार्ता है । अरु देवता, सिद्ध, गंधर्व, इण्ड्रे सो सब नाशको पाते हैं, तिनकी नाम संज्ञा भी नहीं रही तब हम सारिखेकी कहा वार्ता । पृथ्वी, जल, अरु अग्नि जो दाहक शक्ति धरनेवाला है, अरु पवन जो है, सो वीर्य सहित सब नाश हो जायेंगे, कछु उनकी सत्यता भी न रहेगी तौ हम सारिखेकी कहा वार्ता ? अरु यम, कुबेर, वरुण इन्द्र, बड़े तेजवाले हैं, सो सब नाश पावेंगे तौ हम सारिखेकी कहा कहनी है । ओ तारामंडल जो दृष्टि आते हैं, सो सब गिर पड़ेंगे जैसे सूके पात बृक्षते वायुसों

गिर जाते हैं; तैसे तारे गिरते हैं, तब हमसारिखेकी कहा वार्ता । हे मुनीश्वर । ध्रुव, जो स्थिर भासता है, सो भी अस्थिर हो जायगा, अरु चंद्रमा अमृतमयमंडलका दृष्टीमें आता है औ मूर्य अखंडमंडल है जिसका ऐसा जो प्रकाशसंयुक्त दृढि आता है, सो सब नाश हो जावहींगे, तौ हमसारिखेकी कहा वार्ता है ! और नकीहु कहा वार्ता है ! यहजो बडे ईश्वर जगतके अधिष्ठाता हैं तिनका भी अभाव होय जाता है, परमेष्ठी जो ब्रह्मा है, तिनका भी अभाव होय जाता है, हरि जो विष्णु सो भी हर जायेंगे, महाभैरवरूप जो रुद्र, सो भी शून्य हो जायगा; तौ हमसारिखेकी कहा वार्ता करनी । अरु काल जो सबको भक्षण करनेहार है, सो भी टुकटुक होयके नाशको प्राप्त होवैगा; अरु कालकी स्त्री जो नेत है, सो हु अनैतताको प्राप्त होवैगी, अरु सबका आधार जो आकाश है, सो भी नाश हो जायगा, तौ हमसारिखेकी कहा वार्ता ? अरु जेता कछु जगत अर्थकर सिद्ध होता है, सो सब नाश हो जावैगा, कोउहु स्थिर रहनेका नहीं तब हम किसकी आस्था करें ! अरु किसका आश्रय करें यह जगत सब भ्रममात्र है, अज्ञानीकी इसमें आस्था होती है औ हमारी नहीं है जो जगत भ्रम कैसे उत्पन्न भया है अरु मैं इतना जानता हौं, जो संसारने इतना दुःखी होते हैं, सो अहंकारमें किया है ।

हे मुनीश्वर ! इसका जो परमशत्रु अहंकार है, इस करके भटकता फिरता है, जैसे जेवरीसाथ बांध्याहुआ पतंग कबहु ऊर्ध्व, कबहु नीचे जाता है, स्थिर कबहु नहीं रहता, जैसे जीवहु अहंकार करके कबहु ऊर्ध्व कबहु अधः जाता है, स्थिर कबहु नहीं होता, जैसे अश्वर्त आरूढ़ स्थिति के उपर बैठके सूर्य आकाशमार्गमें भ्रमता है तैसे यह जीव भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता हे मुनीश्वर ! यह जीव परमार्थ सत्यस्वरूपते भूलाहुआ भटकता है, अरु अज्ञान करके संसारमें आस्था करता है, अरु भोगहुको सुखरूप जानकर तिसमें त्रण्णा करता है; औ जिसको सुखरूप जानता है सो रोगसमान है, औ विषकर पूर्ण सर्प जैसे हैं, सो जीवका नाश करने हारे हैं औ जिनको सत्य जानता है, सो असत्य हैं, सब कालके मुखमें असे हुए हैं ।

हे मुनीश्वर ! विचारविना अपना नाश आप ही करता है, काहेतें जो इसका कल्याण करने द्वारा बोध है; जो सत्य विचार बोधके शरण जाय तो कल्याण होवे, औ जेते पदार्थ हैं, सो स्थिर कोउ नहीं, इनको सत्य जानना दुःखके निमित्त है, हे मुनीश्वर ! जब त्रण्णा आती है तब आनन्द और धैर्यको नाश कर देती है, जैसे वायुमेघका नाश कर डारता है तैसे त्रण्णा नाश कर डारती है, तातें मुझको सोइ उपाय कहौ, जिसकर जगत्का, भ्रम मिट जावे अरु अविनाशी पदकी प्राप्ति होवे, इस भ्रम

रूप जगतकी आस्था में नहीं देखता, ताँते इच्छा तैसी करौ, परंतु सुखदुःख इसीको होन हैं सो होइंगे, मिटवेके नहीं, भावै पहारकी कंदरामें बैठौ, भावै कोटमें बैठौ, परंतु जो होनेका सो मिथ्या नहीं होबै है; इसनिमित्त यत्न करना मूर्खता है।

इति भीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालविलोसवर्णनं नाम एकविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमः सर्गः २२

अथ सर्वपदार्थाभाववर्णनं ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! यहजो नानाप्रकारके सुंदर पदार्थ भासते हैं, सो सब नाशरूपहैं, इसकी आस्था मूर्ख करतेहैं, यहतौ मनकी कल्पना करवचे हुए हैं, तिसमें किसकी आस्था करौ ?

हे मुनीश्वर ! अज्ञानी जीवकाजीवनान्वयर्थहै, कोहेतें जो जीवनेतेंउनका अर्थसिद्ध कछुनहीं होता; जबकुमार अवस्था होती है, तब मृद बुद्धि होती है, तिसमें विचार कछु नहीं होता, जब युवावस्था आती है, तब कामक्रोधादिक विकार उत्पन्न होते हैं, तिनकर सदा हापे रहते हैं, जैसे जलमें पक्षी बंध जाता है, अरु आकाशमें गंको देखी नहीं शकताहै, तैसे काम क्रोधादिक

करि दृष्टा हुआ विचार मार्ग को देखी नहीं सकता, जब वृद्धावस्था आती है, तब शरीर जर्जरीभूत होजाता है, अरु महादीन होता है, बहुरि शरीर को भी त्याग देता है, जैसे कमलके उपर बरफ पड़ता है, तब तिसका भौरा त्याग करता है, तैसे जब शरीररूपी कमलको जरा का स्पर्श होता है तब जीवरूपी भौरा त्याग कर देता है ।

हे मुनीश्वर ! यह शरीर तबलग सुन्दर है, जबलग वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती, जैसे चन्द्रमाका प्रकाश राहु दैत्यने आवरण नहीं किया तबलग रहता है, जब राहु दैत्य आवरण करता है, तब प्रकाश नहीं रहता है, तैसे जरा अवस्था के आये युवा अवस्था की सुन्दरता जाती रहती है, हे मुनीश्वर ! जरा के आये तें शरीर कृश हो जाता है, अरु तृष्णा बढ जाती है, जैसे वर्षाकालमें नदी बढ जाती है, तैसे जरा अवस्था में तृष्णा बढ जाती है, अरु जो पदार्थ की तृष्णा करता है, सो पदार्थ भी दुःख रूप है, तृष्णा करके आपही दुःख पावता है ।

हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी समुद्र है, तिसमें चित्तरूपी वेडा पन्या है, रागदोषरूपी मत्स्यसकंरिक बहु ऊर्ध्वजाता है, कबहु नीचे आता है, स्थिर कदाचित् नहीं रहता, हे मुनीश्वर ! कामरूपी वृक्ष है, तिस वृक्षमें त्रणारूपी लता लगती है; तिसमें विषयरूपी फूल हैं, जब जीवरूपी भौरा तिसके उपर बैठते हैं, तब विषयरूपी बेलीसों मृतक हो जाते हैं ।

हे मुनीश्वर । त्रणारूपी एक बड़ी नदी है, तिसमें रागदोषादिक बड़े मत्स्य रहते हैं, तिस नदीमें परहुए जीव दुःख पातेहैं, अरु जो संसारकी इच्छा करता है, सो नाशरूप है ।

हे मुनीश्वर । उन्मत्त हस्ती अरु तुरंगके समूह ऐसा जा नररूपी समुद्र तिसको तर जातेहैं तिसको भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रियरूपी समुद्र तिसमें मनोवृत्तिरूपी तरंग उठतेहैं, ऐसे समुद्रको जो तर जाताहै, तिसको शूरमानताहों जिसके परिणाममें दुःख होवे, तैसी क्रिया अज्ञानी जीव आरम्भ करतेहैं, ओ जिसके परिणाममें सुख, तिसका आरम्भ नहीं करते ओ कामके अर्थकी धारणा करतेहैं, ऐसे आरम्भ कियेते शरीरकी शांति पाछेहु सुखकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसेई कामना करके सदा जलते रहतेहैं, अनात्मपदार्थकी त्रण्णा करतेहैं सो शांतिको कैसे प्राप्त होवै ।

हे मुनीश्वर ! यह त्रणारूपी नदीहै, तिसमें बड़ा प्रवाह है, तिसके किनारे वैराग्य अरु संतोष दोनोवृक्ष खड़ेहैं, तो तृण्णा नदीके प्रवाहमें तिन दोनोंका नाश होता है, हे मुनीश्वर । त्रण्णाबड़ी चंचल है, किसीको स्थिर होने नहीं देती, अरु मोहरूपी एक ब्रूक्षहै, तिसके चहुंफेर स्त्रीरूपी बल्ली है, सो बिप करके है, तिसपर चित्तरूपी भोरा आय बैठता है, तब स्पर्शमात्रमें नाश पावता है, जैसे मोरका पुच्छा हिलता रहता है, तैसे

अज्ञानीका चित्त चंचल रहता है, सो मनुष्य पशुके समान है, जैसे पशु दिनको जंगलमें जाय आहारकरते चलते फिरते हैं, अरु रात्रिको आय घरमें खुटासों बंधन पावते हैं तैसे मूर्ख मनुष्यहु दिनको घर छोड़के व्यवहारमें फिरते हैं अरु रात्रिको आय अपने घरमें स्थिर होते हैं, ताते परमार्थकी सिद्धि कछु नहीं होती, जीवना बृथा गुमावते हैं ।

बालक अवस्था में शून्य रहते हैं, अरु युवावस्थामें कामकरि उन्मत्त होते हैं, सो कामकरके चित्तरूपी उन्मत्त हस्ती स्त्रीरूपी कंदरामें जाय स्थित होते हैं, सो भी क्षणभंगुर है, बहुरि वृद्धावस्था होती है, तिसकर शरीर कुश होजाता है, जैसे बरफते कमल जर्जरीभावको प्राप्त होता है, तैसे जराकरके शरीर जर्जरीभावको प्राप्त होता है अरु सब अंग क्षीण होजाते हैं. अरु एक त्रण्णाबढ जाती है ।

हे मुनीश्वर यह पुरुष महापशु है, सो आकाशके फूल लेनेकी इच्छा करता है, ऐसे बड़े पर्वतपर चढ़कर आकाशका फूल लेनेकी इच्छा करता है; सो बड़ी कंदरा अरु वृक्षमें गिर पडता है । तैसे यह जीव मनुष्यरूपी पर्वतपर आय रह्या है, अरु प्रकाशके फूलरूपी जगतके पदार्थकी इच्छा करता है, सो नीचेको गिर पडने का है, सो रागदोषरूपी कंटकवृक्षमें जाय पडैगा । हे मुनीश्वर जेते कछु जगतके पदार्थ हैं, सो सब आकाशके फूलकी

नाई नाशवानहै, इनमें आस्था करनी सो भूलताहै; यहतौ शब्दमात्र जैसा है, तिसते अर्थसिद्धि कछु नहीं होती ।

अरु जो ज्ञानवान् पुरुषहेतिनको विषयभोगकी इच्छा नहीं रहती, काहेते जो आत्माके प्रकाशकर इनको मिथ्या जानते हैं, हे मुनीश्वर ! ऐसे ज्ञानवान् पुरुषों दुर्बिज्ञेय हैं, हमको तो स्वप्नमें भी नहीं भासताहै, औ यह विरक्तात्मा दुर्लभ है, जिनको भोगकी इच्छा नहीं है, सर्वदा ब्रह्मकी स्थित कर भासताहै, ऐसे पुरुषको संसारकी इच्छा कछु नहीं रहती, काहेते जो यह पदार्थ सो नाशरूपहै, हे मुनीश्वर ! पर्वतको जिस ओर देखिये तहां पत्थरकर पूर्ण दृष्टि आताहै, अरु पृथ्वी मृत्तिकाकरि पूर्ण दृष्टि आती है, अरु वृक्ष काष्ठकरि पूर्ण दृष्टि आताहै, समुद्र जलकण पूर्ण दृष्टि आताहै, तैसे शरीर अस्थि, मांसकरि पूर्ण भासताहै, ये सब पदार्थ पांच तत्वकरि पूर्ण हैं, औ नाशरूप हैं, ऐसा रूप ज्ञानी जानके किसीकी इच्छा नहीं करता ।

हे मुनीश्वर ! यह जगत् सब नाशरूप है, देखते २ नाशको पावता है; तिसमें मैं किसका आश्रय करके सुख पाऊं ! जब युगकी सहस्र चोकरी होती है तब ब्रह्माका एक दिन होता है, तिस दिनके क्षयहुएते सब जगत्का प्रलय होताहै, बहुरि ब्रह्माहु कालकर नाशहो जाताहै, अरु ब्रह्माहु जितने होगयेहैं तिनकी

संख्या नहीं होती, असंख्य ब्रह्मा नाश होगयेहैं, तो हमसारिखेकी कहा वार्ता करनीहैं । हमकाउ भोगकी वासना नहीं करते. क्यों जो सब चलरूप है कछुस्थिर रहनेका नहीं सब नाशरूपहै. इनकी आस्था मूर्ख करतेहैं, तिसके साथ हमको कछु प्रयोजन नहीं, जैसे मृग मरुस्थलको देख जलपान करनेको दौरता पैसो शांतिको नहीं पावता, तैसे मूर्ख जीव जगतके पदार्थको सत्य मानकर त्रष्णाकरता है, परंतु शांतिको नहींपावता काहेतें जो सब असार रूप है, अरु.

जो स्त्री, पुत्र, कलत्र भासतेहैं, सो जबलग शरीर दृष्ट नहीं हुआतबलग भासतेहैं, जब शरीर नष्टहोजा यथा तब जानिवे मैं भी न आवैगा जो कहां गये? अरु कहातें आयेथे! जैसे तेल अरु बत्तीकर दीपक प्रकाशता है तब बड़ा प्रकाशवान दृष्टि आवताहै, पाछे जब बूझ जाताहै, तब जान्या नहीं जाता जो कहां गया, तैसे बत्तीरूप बांधव हैं, औ तिसविषे स्नेहरूपी तेलहै, तिसकर जो शरीर भासता है सो प्रकाश है, जब शरीर रूपी दीपका प्रकाश बूझ जाता है तब जान्या नहीं जाता जो कहां गया, हे मुनीश्वर ! यह बन्धुका मिलाप है; सो जैसे तीर्थयात्राका संघ चल्या जाता होवै. सो जब एक क्षणमें वृक्षकी छाया नीचे बैठतेहैं. फिर न्यारे न्यारे होय जातेहैं, तैसा बांधवका मिलापहै, जैसे उस

यात्रामें स्नेह करना मूर्खता है, तैसे इनमें भी स्नेह कर ना मूर्खता है।

हे मुनीश्वर ! अहंमयताकी जेवरीके साथ बांधे हुए घटीयंत्रकी नाई सब भ्रमते फिरते हैं, तिनको शांति कदाचित नहीं होती, यह देखनेमात्र तौ चेतन द्रष्टि आवता है, परंतु पशु और बन्दर इनमें श्रेष्ठ हैं; जिनकी संमति देह इंद्रियके साथ बांधी हुई है, अरु आगमापाई हुई है; इसमें आस्था रखनी सो महामूर्खता है; उनको आत्मपदकी प्राप्ति होनी कठिन है, जैसे पवनकरवृक्षके पात टूटके उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्षके साथ लगना कठिन है, तैसे जो देहादिक साथ बांधे हुए हैं, तिनको आत्मपद पावना कठिन है।

हे मुनीश्वर ! जब आत्मपदमें विमुख होता है, तब जगत्के भ्रमको देखता है; अरु जब आत्मपदकी ओर आता है तब संसार इसको कड़ा बिरस लगता है; ओ ऐसा पदार्थ जगत्में कोउ नहीं जो स्थिर रहेगा, जो कछु पदार्थ है सो नाशको प्राप्त होते हैं, तौतें मैं किसकी आस्था करौं? ओ किसका आश्रय करौं। सब नाशवंत भासते हैं, वह पदार्थ मुझको कहौ, जिसका नाश न होवै।

इति श्रीयोगवासिष्ठे पैराग्यपूकरणे सर्वपदार्थभाव चर्चानं नाम
द्वाविंशतितमः सर्गः ॥२२॥

त्रयोविंशतितमः सर्गः २३

अथ जगद्विपर्ययवर्णनं ।

श्रीराम उवाच-हे मुनीश्वर ! जेता कछु स्थावर जंगम जगत् दीसताहै, सो सब नाशरूप है, कछु भी स्थिर रहनेका नहीं। जो खाई थीसो जलकर पूर्णहांगई है, अरु जो बड़े जलकर समुद्र पूर्ण दिखते थे, सो खाई रूप बहै गये; अरु जो सुंदर बड़े बगीचे थे, सो आकाशकी नाई शून्य होगये, अरु जो शून्य स्थान थे, सो सुंदर वृक्ष हुए बनकर दृष्ट आते हैं। जहां बस्ती थी, तहां उजार होगई है; अरु जहां उजार थी तहां बस्ती होगई है; अरु जहां गड्ढे थे तहां पर्वत होगये हैं; अरु जहां बड़े पर्वत थे, तहां समान पृथ्वी होगई। हे मुनीश्वर ! इस प्रकार पदार्थ देखते विपर्यय हो जाते हैं; स्थिर नहीं रहते, बहुरि भैं किसका आश्रय करें ! अरु किसे पावनेका जतन करें; यह पदार्थ तो सब नाशरूप हैं, अरु जो बड़े बड़े ऐश्वर्यकर संपन्न थे, अरु जो बड़े कर्तव्य करते थे, ओ बड़े वीर्यवान, बड़े तेजवान हुए हैं, सो भी मरणमात्र होगये हैं, तब हम सारीखेकी कहा वार्ता है ? सब नाश होते हैं, तब हमारे भी घड़ीपलमें चल जाना है, मना किसी को नहीं ।

हे मुनीश्वर ! यह पदार्थ बड़े कंचलरूप हैं, सो एक

रस कदाचित्तु नहीं रहते. एक क्षणमें कलु हो जाता है, दूसरी क्षणमें कलु होजाताहै ! एक क्षणमें दरिद्री होजातेहैं, दूसरी क्षणमें संपदावान होजातेहैं । एक क्षणमें जीवतेदृष्टि आवतेहैं; दूसरी क्षणमें मर जातेहैं. एक क्षणमें सुखेभीजीते उठते हैं, यह संसारकी स्थिरता कबहु नहीं होती; ज्ञानवान इसकी आस्था नहीं करते. एक क्षणमें समुद्रके प्रवाहके ठिकाने मरुस्थल होयजाते हैं, अरु मरुस्थलमें जलके प्रवाहहो जातेहैं; हे मुनीश्वर इस जगत का अभ्यास स्थिर नहीं रहता, जैसे बालक का चित्त स्थिर नहीं रहता, तैसे जगत का पदार्थ एकभी स्थिर नहीं रहता; जैसे नट स्वांग को धरताहै सो कबहु कैसा, कबहु कैसा, एक स्वांगमें नहींरहता तैसे जगतके पदार्थ अरु लक्ष्मी एकरस नहीं रहते, कबहु पुरुष स्त्री होजाता है; कबहु स्त्री पुरुष हो जाती है; अरु मनुष्य पशु होजाता है, पशु मनुष्य होजाता है औ स्थावरका जंगम अरु जंगमका स्थावर होजाता है, मनुष्य देवता होजाता है; औ देवता का मनुष्य होजाताहै, इस प्रकारघटीयंत्रकी नाई जगतकी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, कबहु ऊर्ध्वको जातीहै, कबहु अधको जातीहै, स्थिर कबहु नहीं रहती, सदाभटकत रहती है ।

हे मुनीश्वर ! जिते कलु पदार्थ दृष्टिमें आते हैं, वे सब नष्ट होजानेकेहैं, कैसेई स्थिर रहनेके नहीं, ए सब

नदियाँ हैं, सो सब बड़वाग्निमें लय होय जायेंगीतैसे जेते कछु पदार्थ हैं, सो सब अभावरूपी. बड़वाग्निको प्राप्त होद्विगें; अरु बड़े बलिष्ठहु मेरे देखने लीन होगये हैं; अरुजा बड़े सुंदर स्थान सो शून्य हो गये हैं, अरु जो सुंदर ताल, अरु बगीचे, मनुष्यकरि संपूर्ण ऐसे स्थान सो शून्य होगये हैं, अरु जो मरुस्थलकी भूमिका सो सुंदरताको प्राप्त भई है; अरु घट पट हो गये हैं वरके शाप होजाते हैं; शापके वरहो जाते हैं; इस प्रकार हे विप्र ! जो जगत् दृष्टिमें आताहै, सो कबहु संपदा, कबहु आपदारूप है, अरु महाचपलरूप है, हे मुनीश्वर ! ऐसे सब अस्थिररूप पदार्थ, हैं तिसका विचारबिना मैं कैसे आश्रय करों ? अरु किसकी इच्छा करों ? सब नाशरूप हैं।

औजो यह सूर्य प्रकाशकर दृष्टिमें आवताहै, सोभी अंधकाररूप होजायगा, अरु अमृतकर पूर्ण जो चंद्रमा दृष्टिमें आवताहै सो भी बिषकर पूर्ण हो जायगा. अरु सुमेरु आदिक जो पर्वत दृष्टि आवत हैं, वे सब नाश होवेंगे, सब लोक नाश हो जायेंगे, अर्थात् मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदिक सब नाश पावेंगे. तब हे मुनीश्वर ! और किसीकी वार्ता क्या कहनीहै ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो जगत्के ईश्वरहैं वेभी शून्यहो जायेंगे तौ हमसाखिकी कहावार्ता कहनीहै। जेता कछु जगत् दृष्टि आवताहै; ओ स्त्री, पुत्र, बांधव, ऐश्वर्य, धन्य

तेजकरिके नानाप्रकारके जीव भासतेहैं, सो सब नाशरूपहैं, बहुरि मैं किस पदार्थका आश्रय करौ, औ किसकी इच्छा करौ ।

हे मुनीश्वर ! जो पुरुष दीर्घदर्शीहैं, तिसको तो सब पदार्थ विरस होगयेहैं, किसी पदार्थकी इच्छा नहीं करते, काहेतें जो सब पदार्थ नाशरूप भासतेहैं, औ अपनी आयुष्यको बिजुरीके चमकावत देखतेहैं, जैसे बिजुरीका चमकार होताहै, तैसा शरीरका आयुष्यहै, जिसको अपनी आयुष्यकीप्रतिति होतीहैसो किसीकी इच्छा करता नहीं, जैसे किसीका बलिदानअर्थ पालते हैं, तब उह खाने, पीने, भगतनेकी इच्छा नहींकरता, तैसे जिसको अपना मरना सन्मुख भासताहैतिसको भी किसीपदार्थकी इच्छा नहीं रहती, यह सब पदार्थ आपही नाशरूपहैं, तौहम किसीका आश्रयकर सुखी होवें ? जैसे कोउ पुरुष समुद्रमें मत्स्य आश्रय करके कहै जोमैं इसपर बैठके समुद्रके पार जाउंगा, अरु सुखी होउंगा, सोमूर्खता करके दूबहीं मरेगा; जैसेजिस पुरुषनें इसपदार्थका आश्रय लियाहै, अरु अपनेसुख के निमित्त जानता है, सो नाशको प्राप्त होयगा ।

हे मुनीश्वर ! जो पुरुष जगतको विचारता रहताहै, तिसको यह जगत रमणीय भासता है, अरु रमणीय जानके नानाप्रकारके कर्म करताहै, और नानाप्रकारके संकल्प करके जगतमें भटकता है, कबहु उपर कबहु

नीचे आता है, जैसे पवन ऊपर कबहु ऊंचे कबहु नीचे आता है अरु स्थिर नहीं रहती, तैसे यह जीव भटकता फिरता है, स्थिर कबहु नहीं रहता, अरु जिस पदार्थकी इच्छा करता है, सो सब कालका शास्त्ररूप होगये हैं, जैसे वनमें अग्नि लगती है, तब सब इंधनादिकको जारती है, तैसे जेते कुछ पदार्थ हैं, सो सब इंधनरूपी हैं, जगत बनै, तिसको कालरूपी अग्नि लगी है, तिसने सबको शास्त्र लिया है, वहुनि जो इस पदार्थकी इच्छा करते हैं, सो महामूर्ख हैं ।

अरु जिनको आत्मविचारकी प्राप्ति है, तिनको यह जगत भ्रमरूप भासता है, अरु जिनको आत्मविचारकी प्राप्ति नहीं है, तिनको यह जगत रमणीय भासता है अरु जगतको देखते नाशई हो जाता है; स्वप्नपुरीकी नाई संसारकी मैं कैसे इच्छा करों ? यहतौ दुःखके निमित्त है, जैसे मिठाईमें विष मिलाया है, तिसका भोजन करनेवाले मृत्युको प्राप्त होते हैं तैसे विषय भुगतनेवाले नाशको प्राप्त होते हैं ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे जगद्विपर्यवर्णनं नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः ॥ ३२ ॥

चतुर्विंश तितमः सर्गः ३४

अथ सर्वात्मिकातिशयान्न कर्णनं ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! इस संसारमें भोग

रूपी अग्नि लगी है, तिसकर सब जलते हैं; भोगसों जीव दीन हो गया है, जैसे तालमें हाथीके पावसोंकर कमलका चूर्ण हो जाता है, तैसे भोगसोंकर मनुष्य दीन हो जाते हैं, जैसे वायुसों मेष हो जाता है, तैसे काम क्रोध दुराचारसों शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं, जैसे कंगरीके पत्तों अरु फलमें कांटे हो जाते हैं, तैसे विषयकी वासनारूपी कंटक आय लगते हैं.

हे मुनीश्वर ! यह जगत सब नाशरूप है; किसी पदार्थका स्थिर रहना नहीं है. वासनारूपी जल, अरु इन्द्रियांरूपी गांठी है, तिसमें पुरुष कालसों आय फस्या है, सो बड़े दुःखको प्राप्त होवैगा. हे मुनीश्वर ! वासनारूपी मृतमें जीवरूपी मोती परोये हुए हैं, अरु मनरूपी नट आय परोयकर चैतन्यरूपी आत्माके गरमें डारता है, जब वासनारूपी तागा टूटी पण्या तब सब भ्रम भी निवृत्त होय जावैगा. हे मुनीश्वर ! इसकुं भोगकी इच्छा है सो बंधनका कारण है, भोगकी इच्छाकर भटकता है, शांतिको प्राप्त नहीं होता, तातें मुझको किसी भोगकी इच्छा नहीं, न राजकी इच्छा है, न घरकी, न जनकी इच्छा है, न मरनेकर दुःख मानता हों, न जीवनेकर सुख मानता हों, किसी पदार्थका सुख नहीं, सुख जो होना सो आत्मज्ञानकर होता है अन्यथा किसी पदार्थकर होता नहीं, जैसे सूर्यके उदय हुए बिना अंधकारका नाश नहीं होता तैसे आत्मज्ञानबिना संसारके दुःखका

नाश नहीं होता, ताँते सोई उपाय मुझको कहौ जिसकर मोहका नाश होवै, ओ मैं सुखी होऊँ हे मुनीश्वर ! भोगको भुगतनहारा जो अहंकार है, सो मैंने त्याग दिया, फिर भोगकी इच्छा कैसे होवै? हे मुनीश्वर ! इस विषयरूप सर्पनें जिसका स्पर्श किया है, तिसका नाश हो जाता है, अरु सर्प जिसको काटता है, सो एक बेर मरता है, अरु विषयरूप सर्प जिसको काटता है सो अनेक जन्मपर्यंत मारताही चला जाता है, ताँते परम दुःखका कारण विषयभोग है; याँते विषयरूपी परमविष है, हे मुनीश्वर ! आरेके साथ अंगका काटना सहन होता है, अरु वज्रकरके शरीरका चूर्ण होना सो भी मैं सहूँगा, परंतु विषयका भुगतना मेरेसों कैसेई सह्या नहीं जाता, यह मुझको दुःखदायक दृष्टिमें आता है, ताँते सोई उपाय मुझको कहौ, जिसकर मेरे हृदयतें अज्ञान-रूपी अंधकारक नाश होवै; अरु जो न कहौगे तो मैं मेरी छातीपर धैर्यरूपी शिला धरके बैठा रहूँगा परंतु भोगकी इच्छा न करूँगा.

हे मुनीश्वर ! जेते कछु पदार्थ हैं, सो सब नाशरूप हैं, जैसे बिजुरीका चमकर होय छिप जाता है, अरु अंजलिमें जल नहीं ठहरता, तेसे विषयभोग अरु आयुष्य नाश होय जाते हैं, ठहरते नहीं, जैसे कंढीकर मच्छी दुःख पाती है, तेसे भोगकी तृष्णाकर जीव दुःख पाते हैं, ताँते मुझको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं, जैसे किसीने

मरीचिकाके जलको सत्य जान सो जलपानकी इच्छा
करी दोन्या सो जल पावत नहीं, ताते मैं किसी पदार्थ
की इच्छा नहीं करता।

इति भीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे सर्वातिप्रतिपादनं नाम
चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥

पंचविंशतितमः सर्गः २५

अथ वैराग्यप्रयोजनवर्णनम् ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! संसाररूपी गड-
लामें अरु मोहरूपी कीच मूर्खका मन गिर जाता है;
तिसकर पन्या दुःख पावता है, शांतिवान कबहु नहीं
होता; जब जरा अवस्था आती है, तब सर्व शरीर जर्ज-
रीभूत होकर कांपने लगता है, जैसे यतन वृक्षके पत्र
पवनकर हिलते हैं, तैसे जरा अवस्थाकर अंग हिलते हैं,
अरु तृष्णा वृद्धि हो जाती है, जैसे नीयका वृक्ष ज्यों
ज्यों वृद्ध होता है त्यों त्यों कटुता बढ़ती है, तैसे तृष्णा
बढ़ती है।

हे मुनीश्वर ! जिस पुरुषमें देह, इंद्रिया दिकनका
आश्रय अपने सुखनिमित्त लिया है, सो मूर्ख संसार
रूपी अधकूपमें गिरता है, निकस नहीं शकता, अरु
अज्ञानीका चित्त भोगका त्याग कदाचित् नहीं करता

हैं हे मुनीश्वर ! जगतके पदार्थमें मेरी बुद्धि मलिन हो गई है, जैसे वर्षाकालमें नदी मलिन होता है, जैसे मार्गशिर मासमें मंजरी सूकी जाती है, तैसे जगतकी शोभा देखत देखत विरस हो जाती है, जैसे जगतका पदार्थ मूर्खको रमणीय भासता है, जैसे पानीका गडैला तृणकरि आच्छादित होता है, अरु मृगका बालक तिस तृणको रमणीय जान कर खाने जाता है, फिर गिर जाता है, तैसे यह मूर्ख भोगको रमणीय जानी भुगतके गिर परे हैं, फिर महादुःख पाते हैं, जैसे मृग गडैलापर उडता है, सो सुखी नहीं होता, तैसे यह संसारके पदार्थ गडैले रूप हैं, इन उपर मनरूपी मृग दौडन-हारा कैसे सुखी होवै ?

हे मुनीश्वर ! जगतके पदार्थसोंकर मेरी बुद्धि चञ्चल हो गई है, ताते सोई उपाय कइौ, जिसकर पर्वतकी नाई मेरी बुद्धि निश्चल होवै, सो पद कैसा है, जो परमानन्दके यत्नमें रहता है, अरु निर्भय, निराकार पद, जिसके पायेतें संसार कछु भी नहीं रहता है, बहुरि-पावना कछु नहीं रहता है, तैसे संपूर्ण जगतकी नाना-प्रकारकी रचना सब दब जाती है, जिस पद पावनेका उपाय मुझको कहौ हे मुनीश्वर ! ऐसे पदतें मेरी बुद्धि शान्त है, ताते मैं शान्तिवान नहीं होता, यह संसार अरु संसारके कर्म मांहरूप हैं, इसमें पड़ेहुए शान्ति को प्राप्त नहीं होते अरु !

जनकादिक संसारमें रहेहुए कमलकी नाई निर्लेप रहते हैं, शांतिवान संसारमें निर्लेप रहते हैं, सो जैसे कोउ कीचसों पूर्ण होय, अरु कहै जो मुझको कीचका परश नहीं हुआ, जैसे राजके विशेषरूपा कीचमें परेहुए शांतिवान कैसे निर्लेप रहे हैं, निसकी समुझ कहा है, सो कृपाकर कहौ, अरु तुम जैसे जो संत जन हैं, सो विषयको भुगतते दृष्ट आते हैं, अरु जगतकी चेष्टा सब करते हैं; सो निर्लेप कैसे रहते हैं। सो युक्ति कहौ, जैसे तुम जलकलवत् रहते हो सो कहौ; यह बुद्धितो मोहकरि मोही जाती है, जैसे तालमें हस्ती प्रवेश करता है, ओ पानी मलिन होजाता है, तैसे मोहकरि बुद्धि मलिन होय जाती है, ताते सोई उपाय कहौ, जिसकर बुद्धि निर्मल होवै, यह संतोपमें बुद्धि स्थिर कबहुनहीं रहती, जैसे मूलसो कुदारेकर कट्या बृक्ष स्थिर नहीं होता, तैसे वासनासों कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, हे मुनीश्वर ! संसाररूपी विषूचिका मुझको लगी है, ताते सोई उपाय कहौ, जिसकर द्रव्यका होवै, इसने मुझको बड़ा दुःख दिया है, अरु आत्मज्ञान कवप्रकाश होय जिसके उदय हुए मोहरूपी अंधकारका नाश होवै हे मुनीश्वर ! जैसे वादरसों चंद्रमा आच्छादित होय जाता है, तैसे बुद्धिकी मलिनताकर मैं आच्छादित हुआ हौं, ताते सोई उपाय कहौ जिसकर आवरण दूर होवै, अरु जो आत्मनंद है सो नित्य है, जिसके पाये तें बहुरि

पावना कछु नहीं रहता, इसमें संपूर्ण दुःख नष्ट होजाते हैं, अरु अंतर शीतल सो जाता है, ऐसा जो पद है तिसकी प्राप्तिका उपाय मुझको कहौ, हे मुनीश्वर! आत्मज्ञानरूपी चंद्रमाकी मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाशकर बुद्धिरूपी कमलनी खिली आती है, अरु जिसकी अमृत रूपी किरणकर तृप्तवृत्ति होती है सो कहौ, हे मुनीश्वर! अब मुझको गृहमें रहनेकी इच्छा नहीं, अरु वनविषे जानेकी भी इच्छा नहीं, मुझको तौ इसी पदकी इच्छा है, जिस पायेतैं भीतर शांति होय जाय ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे वैराग्यप्रयोजनपर्याप्तं नाम प्रकथितं सर्गः ॥ २५ ॥

षड्विंशतितमः सर्गः २६

अथ अकन्यक्यागम कर्णिक ।

श्रीराम उवाच—हे मुनीश्वर ! जो जीवने की आस्था करते हैं, सो मूर्ख हैं, जैसे पत्रपर जलकी बूंद ठहरती नहीं तैसे आयुष्यहु क्षणभंगुर है, जैसे वर्षाकालमें दड़र बोलते हैं, तब उनका कंठ चंचल सदा फिरकता रहता है, तैसे आवरदा क्षणक्षणमें चंचल होजाती है, जैसे शिवजीके कपालमें चंद्रमाकी रेषा कछु सी है, तैसे यह शरीर है, हे मुनीश्वर ! जिसको इसमें आस्था है, सो

महामूर्खहै, यह तो काल का ग्राम है, जैसे विल्ली चुहेकी पकर लेती है, तैसे सबको काल पकर लेता है, जैसे विल्ली चुहेको संभाल करने नहीं देती, जैसे सबको काल अचानक ग्रहण कर लेता है, अरु किसी को भासता नहीं है मुनीश्वर ! जब अज्ञानरूपी मेघ आय गरजता है तब लोभरूपी मोर प्रसन्न होयके नृत्य करते हैं, जब अज्ञानरूपी मेघ वर्षा करता है, तब दुःखरूपी मंजरी होय नष्ट हो जाती है, अरु त्रणारूपी जालमें फसे हुए जीवरूपी पक्षी पर दुःख पाते हैं, शांति की प्राप्ति नहीं होती ।

हे मुनीश्वर ! यह जगतरूपी बड़ा रोग लग्या है, तिसका निवारण करनेका कौनसा पदार्थ है ? जो पावनेको योग्य है, जिसकर भ्रमरूपी रोग निवृत्त होवै सोई उपाय कहौ, यह जगत मूर्खको रमणीय दिखता है, ऐसे पदार्थ पृथ्वीपर, अरु आकाशमें, अरु देवलोक में अरु पातालमें कोउ नहीं जो ज्ञानवान्को रमणीय दिखे, ज्ञानवान्को सब भ्रमरूप भासता है, अरु अज्ञानी जगतमें आस्था करता है, हे मुनीश्वर ! चंद्रमामें जो कलंक है, तिसकर शोभा सुंदर नहीं लगती, जब कलंक दूर होय जाय, तब सुंदर लगे, तैसे मेरोचितरूपी चंद्रमा में कामरूपी कलंक लग्या है, तिसकर उज्ज्वल नहीं भासता, ताते सोई उपाय कहौ, जिसकर कलंक दूर हो जाय हे मुनीश्वर ! यह चित्त बहुत चंचल है, स्थिर कदा-

चित नहीं होता, जैसे अग्निम डार दिया पारा उड़ जाता है, तैसे चित भी स्थिर नहीं होता, विषयकी तरफ सदा धांवता है, ताते सोई उपाय कहौ जिसकर चित स्थिर होवै, औ संसाररूपी वनमें भोगरूपी सर्प रहते हैं, सो जीवका दंश करत हैं, तिनसा वननेका उपाय कहौ, अरु जेती कछु क्रिया हैं सो रागद्वेषके साथ मिली हुई हैं, ताते सोई उपाय कहौ, तिसकर रागद्वेषका प्रवेश न होवै, जैसे समुद्रमें पशेय, अरु जलका स्पर्श न होय, तैसे यह संसारमें है, तिसको त्रणारूपी जलका स्पर्श न होय, ऐसा उपाय कहौ; जिसकर इसको राग दोषका स्पर्श न होय, अरु मनमें जो मननरूपी सत्ता है, सो युक्तिसोंकर दूर होती है, अन्यथा दूर नहीं होती, सो निवृत्तिके अर्थ आपमेरेको युक्ति कहौ, औ आगे जिसको जिस प्रकार निवृत्ति हुई है, सो कहौ, अरु जिस प्रकार तुमारे अंतरमें शीतलता हुई है, सो कहौ, हे सुनीश्वर ! जैसे तुम जानते हो सो कहौ, अरु जो तुमारे विद्यमान वह युक्ति नहीं पाई, तब मैं तो कछु नहीं जानता, तौ मैं सब त्यागकर निरहंकार होय रहोंगा, जबलग उह युक्ति मुझको न प्राप्त होवैगी तबलगें मैं योजन नहीं करोंगा, अरु जलपान भी नहीं करोंगा अरु आनादिक क्रिया भी नहीं करोंगा, संपदा कार्य भी नहीं करोंगा, औ आपदा कार्य भी नहीं करोंगा, निरहंकार होऊंगा, औ ये न मेरा देह है, औ न मैं देह हौं, सब

त्याग करके बैठा रहौंगा, जैसे कागदके उपर मूर्ति चित्रित होती है, तैसे होय रहौंगा; श्वास आबते जाते आपही क्षीण होय जायेंगे; जैसे तेल बिना दीपक बूमता है तैसे अनर्थविन देह निर्वाण होय जायगा, तब महा-शांतिको प्राप्त होऊंगा।

वाल्मीक उवाच—हे भारद्वाज! ऐसे कहीकर रामजी चुप होय रहे, जैसे बड़े मेघको देखके मोर शब्द करके चुप होजाता है।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे सन्नन्यत्यागदर्शनं नाम वक्ष्यं विंशतितमः सर्गः ॥ २६ ॥

सप्तविंशतितमः सर्गः २७

अथा देवसमाजं वर्णनम् ।

वाल्मीक उवाच—हे पुत्राजिव इस प्रकार खुवंश-रूपी आकाशके रामचंद्ररूपी चंद्रमा बोलें, तब सबही मौन होगये; अरु सबके नयन खोड होगये; सानौ रोमहु सड़े होकर रामजीके वचन सुनते हैं ! अरु जेते कछु सभामें बैठे थे, सो सब निवासिनारूपी अमृतके समुद्रमें मग्न होगये, वसिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, आदिजो मुनीश्वर थे, और जेते दृष्टि आदिकजो मंत्री थे, और राजा दशरथ अरु जेते मंडलेश्वर थे, और जेते चाकर नौकर

थे, और माता कौसल्या आदिक सब मौन होंगये, अर्थ यह जो अचल होगेयह; अरु पिंजरेमें जो तोतेथे सो भी मौन होगये; अरु बगीचेमें पशुआदि थे, सो भी मौन होगये. अरु चारित्रण खात रही गये; अरु जो पक्षी आलयेमें बैठेथे, सोभी सुनकर मौन हो गये; अरु आकाशके पक्षी जो निकटथे, सोभी स्थिर होगये. अरु आकाश में देव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, किन्नरथे सोभी आय सुननेलगे फूलकी वर्षा करने लगे, सब धन्य धन्य शब्द करने लगे । औ फूलकी वर्षा भई. सो मानौ बरफकी वर्षा होती है. अरु क्षरि समुद्रके तरंग उ बलते आते होय, अरु मानौ मोती की मालाकी बृष्टि आवत होय, औ जैसे माखनके पिंड उडते होय, इस प्रकार आधी घड़ीपर्यंत फूलकी वर्षा भई. अरु बड़ी सुगंध आय पसरी. अरु फूलपर भौरे फिरने लगे। औ बड़ा विलास तिस कालमें हो रहा, अरु नमोनमः शब्द करने लगे ।

देव उवाच—हे कलयनयन रघुवंशी ! आकाशमें चन्द्रमारूप आप रामजी । तुम धन्य हो । तुमने बड़े श्रेष्ठ स्थान देखेहैं, अरु बहुत प्रकारके वचन सुने हैं यातें जैसे आप वचन कहेहैं, ऐसे वचन कबहु नहीं सुने, यह वचन सुनके हमारा जो देवताका अभिमान था; सो सब निवृत्त भयाहै, अमृतरूपी वचन सुनकर हमारी बुद्धि पूर्ण होगई है; हे रामजी । जैसे वचन

तुमने कहे हैं, ऐसे वचन बृहस्पतीहु कहेनेको समर्थ नहीं, तुमारे वचन परमानन्दके करनहो रहे हैं, तातें तुम धन्य हो ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे देवसिद्धसमाज वर्णनं नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥२७॥

अष्टविंशतितमः सर्गः २८

वक्ष्ये मुनिसमाजं वर्णनम् ।

वाल्मीकि उवाच-हे भारद्वाज । ऐसे वचन सिद्धि कहीके विचार करत भये, रघुवंशका कुल पूजये योग्य है; तिसमें रामजीने बड़े उदार वचन मुनीश्वरके विद्यमान कहे हैं, अब जो मुनीश्वरका उत्तर होयगा, सो भी श्रवण किया चाहिये, जैसे फूलके उपरभौरे स्थिरहोते हैं, तैसे व्यास, नारद, पुलह, पुलस्त्य, आदि सब साधु समा में स्थित भये, तब वसिष्ठ विश्वामित्र आदि मुनीश्वर उठके खड़े हुए; अरु तिनकी पूजा करने लगे प्रथम पूजाराजा दशरथने करी; फिर, नाना प्रकारसों सबने बाकी पूजा करी; ओयथा योग्य आसनके उपर बैठे, सो कैसे हैं, जो नारद बहुत सुंदर मूर्तिवारे हाथमें बीना लेयके बैठे, अरु श्याम मूर्तिव्यासजी आय बैठे, ओ

नानाप्रकारके रंगसौरजित वस्त्र पहिरे हुए मानों तारामें
महाश्याम घटा आई है ऐसे, अरु दुर्वासा, वामदेव,
पुलह, पुलस्त्य, अरु ब्रह्मस्पतिके पिता अंगरा, अरु भृगु
औं मैंहु तहां था, औ ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, देवता,
मुनीश्वर सब आयके सभामें स्थित हुए, किसीको बड़ी
जटा है, कोईनें मुगुट पहरे हैं, किसीनें रुद्राक्षकी माला
पहेरी है, किसीनें मोतीकी माला पहेरी है, किसीके
कंठमें रत्नकी माला है, औ हाथमें कपडल, मृगद्वाला
किसीके महासुन्दर वस्त्र, किसीकी काटिपैं कौपीनकि-
सीकी काटि पैं सुवर्णकी जंजीर ऐसे बड़े तपस्वी आयके
बैठे, तामें केउ राजसी स्वभावके, केउ मात्स्यक स्वभा-
वके, ऐसे बड़े बड़े आये, अरु सब विद्वत् वेद पढनहारे
प्राप्त हुए; औ किसीका सूर्यवत्, किसीका चंद्रमावत्
किसीका तारावत्, किसीका रत्नवत्, तेजथा ऐसे बड़े
प्रकाशवारे पुरुषार्थपर यत्न करनेहारे; सो यथायोग्य
आमुनपैं स्थिर भये, औ मोहनी मूर्ति रामजी दीन स्वभा-
ववारे हाथ जोरके सभामें बैठे, तिसकी सब पूजा करत
भये; कहत हैं जो हे रामजी ! तुम धन्यहौ ? औ.

नारद सबके विद्यमान कहत भये; जो हे रामजी !
तुमनें बड़े विवेक अरु वैराग्यके बचन कहे, सो सबको
प्यारे लगे, सबके कल्याण करनेहारे हैं, औ परमबोधके
कारण हैं; हे रामजी ! तुम बड़े बुद्धिवान उदारात्मा
दृष्टि आवते हो, अरु महावाक्यका अर्थ तुमसे प्रकट

होता है, ऐसा उज्ज्वल पात्र साधुमें औ अनंत तपसीमें
 कोउक होते हैं; अरु जेते कछु मनुष्य हैं, सो सब पशु
 जैसे दृष्टिमें आवते हैं, क्यों जो जिसको संसारसमुद्रक
 पार होनेकी इच्छा है औ जो पुरुषार्थ पर यत्न करते
 हैं, सोई मनुष्य है, साधो ! वृक्षतौ बहुत होते हैं,
 परंतु चंदनका वृक्षकोउ होता है, तैसे शरीरधारी बहुत
 हैं, परंतु ऐसा कोउ होता है, ओ सब अस्थि मांस, रुधि-
 रके पुतले साथ मिले हुए भटकते फिरते हैं, सो जैसी
 यंत्रकी पूतरी होती है, तैसे अज्ञानी जीव हैं, औ हस्ती
 तौ बहुत है, परंतु जिसके मस्त्रकमें तें मोती निकसता
 है सो बिरला है, तैसे मनुष्य तौ बहुत हैं, परन्तु पुरुषार्थ पर
 यत्न करनेद्वारे कोउ होते हैं, जैसे वृक्ष बहुतरे हैं
 परंतु लवंगका वृक्ष कोउ होता है, तैसे मनुष्य बहुत हैं
 परंतु ऐसा कोई बिरला होता है, ऐसे पात्रको थोरा अर्थ
 कहा भी बहुत होजाता है, जैसे तेलकी बूंद थोरी
 जलमें डारी विस्तारको पावती है, तैसे थोरे वचन जो
 आपके हियेमें बहुत होते हैं, आपकी बुद्धि बहुत विशेष
 है, अरु दीपक जैसी प्रकाशवारी है, अरु बोधका परम
 पात्र है, औ कहने मात्रते आपको शीघ्रज्ञान होवैगा
 अरु जो हम सब बैठे हैं सो हमारे विद्यमान आपको
 ज्ञान न होवैगा तब जानता जो हम सब मूर्ख बैठे हैं

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे मुनि समाज कथने नाम
 अष्टाविंशतितमः सर्गः ॥२८॥

समाप्तमिदं योगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणम् ॥१॥

श्रीपरमत्माने नमः ।

अथ श्रीयोगवासिष्ठ ।

सप्तदशस्कण्डे प्रारम्भः

७७

प्रथमः सर्गः १

अथ शुकनिर्वाण वार्त्तनः ।

बाल्मीकि उवाच—हे साधो ! यह जो वचन है,
सो परमानन्दरूप है; अरु कल्याणके कर्ता है, इसमें
श्रवणकी प्रीति तब उपजती है, जब अनेक जन्मके बड़े
पुण्य आय इकठे होते हैं, जैसे कल्पवृक्षके फलको बड़े
पुण्यसों पाते हैं तैसे जिसके बड़े पुण्यकर्म इकट्ठे आय
होते हैं, तिसकी प्रीति यह वचनके श्रवणमें होती है;
अन्यथा प्रीति नहीं होती, यह वचन परम बोधके
कारण है; वैराग्यप्रकरणके एक सहस्र पाँचसौ श्लोक
हैं, हे भारद्वाज ! इस प्रकार जब नारदजीने कहा, तब
विश्वामित्र बोले,

विश्वामित्र उवाच—हे ज्ञानवानमें श्रेष्ठ रामजी !
जेता कछु जानने योग्य था सो जान्या है । इसमें
जानना और नहीं रखा, अरु तिसमें विश्वास पावने
निमित्त कछु कर्मोर्जन करना है, जैसे अशुद्ध आदर्शकी

मलिनता दूर करी होय, तब मुख स्पष्ट भासता है, तैसे कछु उपदेशकी तुझको अपेक्षा है, हे रामजी । तेरे जेसा भगवान् व्यासजीका पुत्र शुकदेवजी भया; सो भीषडा बुद्धिवान् था, तिसने जो जानने योग्य था; सो जान्या, अरु विश्रामके निमित्त तिसको भी अपेक्षा थी, सो विश्रामको पायकर शांतिवान् भया है.

राम उवाच—हे भगवन् । शुकजी कैसा बुद्धिमान् अरु ज्ञानवान् था, अरु विश्रामकी अपेक्षा तिसको थी, फिर कैसे विश्रामको पावत भया, सो कृपा करिके कहो.

विश्वामित्र उवाच—हे रामजी । अंजन के पर्वतकी नाई जिसका आकार है, ऐसे जो भगवान् व्यासजीसो स्वर्णके सिंहासनपर राजा दशरथ के पास यहां बैठा है. अरु सूर्यकी नाई प्रकाशवान जिसकी कांति है, तिसका पुत्र शुकजी था, सो सब शास्त्रका वेत्ता था, सत्यको सत्य जानता था, असत्य को असत्य जानता था, सो शांति-रूप, औ परमानन्दरूप आत्मा में विश्राम न पावत भया, तब उसको विकल्प उठ्या जो जिसको मैं जान्या है, सो न होवेगा, कहते जो मुझको आनन्द नहीं भासता, सो संशय को धरके एक कालमें व्यासजी सुमेरु पर्वतकी कंदरामें बैठे थे; तिनके निकट आयकर कहत भया, हे भगवन् ! यह संसार सब भ्रमात्मक कहासे भया है, वाकी निवृत्ती कैसे होयगी, औ आगे

कोईको इसकी निवृत्ति भई है ! सो कहौ ।

हे रामजी । इस प्रकार जब शुकजीने कहा, तब विद्वद्देवशिरोमणि जो वेदव्यासजी हैं सो तत्काल उपदेश करत भये, तब शुकजीने कहा, हे भगवन् ! जो कुछ तुम कहौ हौं सो तौ मैं आगेसों जानता हौं, इसकर मुझको शांति प्राप्त नहीं होती ।

हे रामजी ! जब इस प्रकार शुकजीने कहा, तब सर्वज्ञ जो वेदव्यासजी हैं सो विचार करत भये, जो मेरे बचन कर इसको शांति प्राप्त न होवैगी, क्यों जो इसको अब पितापुत्रका संबंध भासता है, ऐसे विचारकरके व्यासजी कहत भये, हे पुत्र ! मैं सर्वतत्त्वज्ञ नहीं, तू राजा जनक के निकट जा, सो सर्वतत्त्वज्ञ है, अरु शांतात्मा हैं, उनसों तेरा मोह निवृत्त होवैगा ।

हे रामजी । जब इस प्रकार व्यासजीने कहा तब शुकदेवजी उहांसों चले, तब जो मिथिला नगरी राजा जनककी थी, तिसमें आयकर राजा जनकके द्वारपौ स्थित भये, तब ज्येष्ठीने जायकर जनकको कहा, जो व्यासजीके पुत्र शुकजी आय खडे हैं तब राजाने जान्या जो इसको जिज्ञासा है, तब कहा खड़ा रहो, तब खडेही रहे, इसी प्रकार ज्येष्ठीने जाय कहा, तब सात दिन खडे रहत बीत गये, तब राजाने फेर पूछा जो शुकजी खडे हैं? कै चलते रहे हैं ? तब ज्येष्ठीने कहा खडे हैं, तब राजाने कहा आगे ले आओ, तब आगे ले आये, उसदरवज्जैसे

थी सात दिन खड़े रहे, बहुरि राजाने पूछ्या, जो शुकजी हैं ? तब ज्येष्ठीने कहा जो खड़े हैं, तब राजाने कहा अंतःपुरमें ले आओ, उसको नाना प्रकारके भोग भुगताओ. तब अन्तःपुरमें ले गये, उहां स्त्रियनके पास सात दिन खड़े रहे, तब राजाने ज्येष्ठीको पूछ्या, जो तिसकी दशा कैसी है, औ आगे कहा दशा थी ? तब ज्येष्ठीने कहा जो आगनिरादर करके न शोकवान हुआ था, अरु भोगकर न प्रसन्न हुआ है, इष्ट अनिष्टमें समान है, जैसे मंद पवनकरक मेरु चलायमान नहीं होवै, तैसे यह बड़ा भोगके आदरकर चलायमान नहीं भये, जैसे पपै-येको मेघके जलविना नदी, ताल आदिके जलकी इच्छा नहीं, तब राजाने कहा, इहां ले आओ, तब सोले लाये, जब शुकजी आये तब राजा जनक उठके खड़े होय प्रणाम किया, फिर दोउ बैठ गये, तब राजाने कहा जो हे मुनीश्वर ! तुम किस निमित्त आये हो तुमको कहा बांछा है, सो कहो, तिसकी प्राप्ति मैं कर देहु.

श्रीशुक उवाच—हे गुरु ! यह संसारका आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है, फिर कैसे शांत होवेगा, सो तुम कहो ।

विश्वामित्र उवाच—हे रामजी ! जब इस प्रकार शुकदेवजीने कहा, तब राजा जनकने यथाशास्त्र उपदेश जो कुछ व्यासजीने कहा था, सोई कहा, बहुरि शुकजीने कहा, हे भगवन, जो कुछ तुम कहो हो, सोई मेरा

पिताजी कहता था; अरु सोई शास्त्र कहत है, औ विचारसों मैं हूं ऐसा जानताहैं। सोयह संसार अपने चित्तमें उत्पन्न होता है, अरु चित्तका निर्वेद हुवे भ्रम कानिबृत्ति हांती है, फिर विश्राम मुझको नहां प्राप्त होता है ।

जनक उवाच—हे सुनीश्वर । जो कछु मैंने कछा है, अरु जो तुम जानते हो; इसतें अवर उपाय कछुहैं ऐसा जानता नहीं, अरु कहनाभी नहीं; यह संसार चिर के संवेदनकर हुआहै, जब चित्त फुरनेतें रहित होताहै तब भ्रम निवृत्त होजाताहै, अरु आत्मतत्त्व नित्यशुद्धहै, अरु परमानन्द स्वरूप है, केवल चैतन्यहै, तिसको अभ्यास करैगा, तब तूं विश्रामको पावैगा, अरु तूं मुक्ति स्वरूप है, काहेतें जो तेरायत्न आत्माकी ओर है, दृश्यकी ओर नहीं, तातें तूं बड़ा उदारात्माहै, हे सुनीश्वरातूं मांको व्यासतें अधिक ज्ञान मेरे पास आया है, औ तूं मेरे तें भी अधिकहै, काहेतें जो हमारीचेष्टा बाहिरतें दृष्ट आवतीहै, औ तेरीचेष्टा बाहिरतें कछुभी नहीं अरु अंतरतें हमारी इच्छाभी नहीं ।

विश्वामित्र उवाच—हे रामजी । जबइस प्रकार राजा जनकने कहा, तब शुकजी निःसंग; निःप्रयत्न निर्भय होकरचले, सुमेरुपर्वतकी कंदरामें जायानिर्विकल्पसमाधि दशसहस्र वर्षें ताई करी; बहुरि निर्वाण होगये, जैसे तैलविना दीपक निर्वाण होजाताहै, तैसे

निर्वाण होगये, जैसे समुद्रमें वृंद लीन होजाता है
जैसे सूर्यका प्रकाश संध्याकालमें सूर्यके पात लीन हो
जाताहै तैसे कलनारूप कलंकको त्यागकर ब्रह्मपद को
प्राप्त भये ।

‘इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे शु कनिर्वाण वर्णनं नाम
प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः २

अथ विश्वामित्रोपदेश वर्णनः

विश्वामित्र उवाच—हे राजा दशरथ!जैसे शुकजी
शुद्धबुद्धिवालेथे तैसे रामजी भीहैं, जैसे शांति के नि
मित्त उसको कछु मार्जना कर्तव्य था, तैसे रामजीको
विश्रामके निमित्त कछुक मार्जन चाहिये, कांहेतें जो
आवरण करनहारे भोग हैं, तिलकी इच्छानिवृत्त भईहै,
अरुजो कछु जानबे योग्य था, सो जान्या है; अबहमारै
कछुक युक्तिकरनीहै, तिसकरकेउसकोविश्रामहोवैगा,
जैसे शुकजीको थोड़ेसे मार्जन करके शांतिकीप्राप्तिभई
थी, तैमे इनको भी होवैगा ।

हे राजन ! अब रामजीको भोगकी इच्छा स्पर्शनही
काती, जैसेबानवानको आध्यात्मिक आदि दुःखस्पर्श

नहीं करते तैसे रामजीको भोगकी इच्छा स्पर्श नहीं करती, भोगकी इच्छा सबको दीन करती है, इसकाई नाम बंधन है, जब भोगकी वासनाका ज्ञय करना, इसकाई नाम मोक्ष है; ज्यों ज्यों भोगकी इच्छा करता है, त्यों त्यों लघु हो जाता है, अरु ज्यों ज्यों भोगकी वासना क्षय होती है, त्यों त्यों गरिष्ठ होता है, जबलग इसको आत्मानंद प्रकाश नहीं होता तबलग विषयकी वासना दूर नहीं होती; जब आत्मानंद प्राप्त होता है तब विषयवासना कोउ नहीं रहती, जैसे मरुस्थलमें बल्ली उत्पन्न नहीं होती, तैसे ज्ञानवानको विषयवासनाकी उत्पत्ति नहीं होती ।

हे साधो ! ज्ञानवान जो विषयभोगका त्याग करता है, सो किसी फलकी इच्छा करके नहीं करता स्वभावतै ई ज्ञानवानकी विषयवासना चलती रहती है; जैसे सूर्यके उदय हुए अंधकारका अभाव होजाता है; तैसे रामजीको अब किसी भोगपदार्थकी इच्छा रही नहीं; अब विदितवेद हुआ है; अब आप विश्रामकी इच्छा चाहता है, ताते जा कहौ, सोई करौ, जिसकर विश्रामवान होय ।

हे राजन् ! यहजो भगवान् वसिष्ठजी हैं, इनकी युक्ति करके शांत होवैगा, अरु आगेभी सोई रघुवंशकुलके गुरु हैं, इनके उपदेशद्वारा आगेभी रघुवंशी ज्ञानवान भयेंगे जो सर्वज्ञ हैं, अरु साक्षिरूप हैं; ओ त्रिकालज्ञ

हैं, औ ज्ञानके सूर्य हैं, इनके उपदेश कर रामजी आत्म-
पदको प्राप्त होवैगा ।

हेवासिष्ठजी ! वह ब्रह्माका उपदेश तुमारे स्मरणमें
है, क्यों जो जब तुमारा हमारा विरोध हुआथा तब उप-
देशकिया, औ जो सब ऋषीश्वर अरु वृक्षकरि पूर्णहै
ऐसा जोमंदराचल पर्वतमें आयकर ब्रह्माजीनेंसंसारवा
सनाके नाशनिमित्त उपदेशकियाथा, अरु तुमारा हमारा
विरोधथा, तिसके निमित्तअरु और जीवके कल्याणनि-
मित्त जो उपदेश किया था; अब यही उपदेश तुमराम
जीको करौ, यहभी निर्मल ज्ञानपत्र है, अरु ज्ञानभी
वही है, अरु विज्ञानभी वही है, अरु निर्मल युक्ति वही
है, जो शुद्धपात्रमें अर्पण होवै, अरु पात्रबिना उप-
देश नहीं सुहात है, अरु जिसमें शिष्यभाव न होवै,
अरु विरक्ता न होवै, ऐसा जो अपात्र मूर्ख होवै,
तिसको उपदेश करना व्यर्थ, अरु जो विरक्त होवै,
अरु शिष्यभावना न होवै. तब भी उपदेश नहींकरना
अरु दोनोंकरिसंपन्न होवै. तब करना, पात्रबिना उपदेश
व्यर्थ होताहै, अर्थ यह जो अपवित्रहो जाता है, जैसे
गौका दूध महापवित्र है, अरु थानकी त्वचामें डारिये
तब वह अपवित्र होजाताहै, तैसे अपात्रको उपदेश
करना व्यर्थहै, हेमुनीश्वर ! जो शिष्य वैराग्यकरिसंपन्न
होताहै, अरु उदार आत्मा है, सो तुमारे उपदेश के
योग्य है, अरु तुम कैसे हो, जो वीतराग हो, भय अरु

क्रोधतें रहित हों परम शांतिरूप हों, सो तुमारे उपदेश का पात्र रामजी है ।

वाल्मीक उवाच-इस प्रकार जब विश्वामित्रने कहा, तब नारद अरु व्यासदि कननें साधु ! साधु ! करके कहा. अर्थ यह जो भला ! भला ! कहा, ऐसे ही यथार्थ है, तब राजा दशरथ के पास बड़े प्रकारके साधु बैठे हुए थे ।

वसिष्ठ उवाच-ब्रह्मा जीके पुत्र वसिष्ठजीनें तिनको कहा जो, हे मुनीश्वर ! जो कछु तुमनें आज्ञा करी है, सो हमनें मानी है, ऐसा समर्थ कोउ नहीं, जो संतकी आज्ञा निवारण करै, हे साधु । जेते कछु राजा दशरथके पुत्र हैं, तिन सबके हृदयमें जो अज्ञानरूपी तम है, सो मैं ज्ञानरूपी सूर्यकर निवारण करौंगा, जैसे सूर्यके प्रकाश कर अंधकार दूर होता है, हे मुनीश्वर । जो कछु ब्रह्माजीनें उपदेश किया था, सो मुझको अखंड स्मरण है, सोई उपदेश करौंगा, जिसकर रामजी निःसंशयपदको प्राप्त होबैगा ।

वाल्मीक उवाच-इस प्रकार वसिष्ठजीनें विश्वामित्रको कहा, ताके अनंतर, मोक्षका उपाय सब रामजीको कहत भया ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे म. मु. ज्ञ. प्रकरणे विश्वामित्रोपदेशो नाम
द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ३

अथ असंख्यसृष्टिप्रतिपादनं कर्णम् ।

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी । जो कछु कमलज जो
मत्ताजी तिसनें मुझको जीवके कल्याणनिमित्त उपदेश
किया है, वो भले प्रकार मेरे स्मरणमें आता है, सो
अब तुझको कहता हौं ।

श्रीराम उवाच—हे भगवन् । कछुक प्रश्न करनेका
अवसर आया है, अब एक संशयको दूर करौं, मोक्ष
उपाय जो संहिता कहते हौं, सो सब तुम कहौंगे, परंतु
यह जो तुमने कहा, जो शुकदेवजी विदेह मुक्त हो गये,
तौ भगवान व्यासजी जो सर्वज्ञ हैं, सो विदेह मुक्त क्यों
न हुवे ?

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी । जैसे सूर्यके किरणों
त्रसरेणु उड़त दीख परती हैं, तिनकी संस्था कछु नहीं
होती, तैसे परम सूर्यके संवेदनरूपी किरणमें त्रिलोकी-
रूपी त्रसरेणु हैं, सो असंख्य हैं, ओं अनंत होकर मिट
जाते हैं, अरु और अनंत होते हैं, अनंत त्रिलोकी ब्रह्मस
मुद्रमें होवेंगी, तिसकी संख्या कछु नहीं ।

श्रीराम उवाच—हे भगवन् । जो आगे व्यतीत हो
गये हैं, और आगे जो होवेंगे, तिनकी संख्या केती है ?
अरु वर्तमानको तौ जानता हौं ।

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! अनंत कोटि त्रिलोकीके गण उपजे हैं, अरु मिट गये हैं, अरु केई होवें हैं अरु केई होवेंगे, गिननेकी संख्या कछु नहीं, काहेतें जो जीव असंख्य हैं; अरु जीवजीवप्रति अपनी अपनी सृष्टि है; जब यह जीव मृतक हो जाते हैं, तब उमी स्थान में अपने अंतर्बाहक संकल्परूपी पुरीवेष इसका बंध भास आता है; अरु इसी स्थान में परलोक भास आता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत भासते हैं; अरु नाना प्रकारकी वासनाके अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भास आती है; बहुरि जब उहांतें मृतक होता है, तब उही सृष्टि भास आती है, नामखरसंयुक्त उही जाग्रत सत्य होकर भास आती है, बहुरि जब उहांतें मरता है, तब इस पंचभूतसृष्टिका अभाव हो जाता है, औ अवर भासती है, अरु तहांके जो जीव होते हैं, तिनको भी इसी प्रकार अनुभव होता है, इसी प्रकार एक एक जीवकी सृष्टि होती है, अरु मिट जाती है; तिसकी संख्या कछु नहीं, तब ब्रह्माकी सृष्टिकी संख्या कैसे होवै?

जैसे पुरुष फेरी लेता है, अरु तिसको सर्व पदार्थ भ्रमते दृष्ट आवते हैं अरु जैसे नौकामें बैठे हुये नदीतटके वृक्ष चलते दृढ आते हैं, जैसे नेत्रके दोपकर आकाशमें मोतीकी गाला दृढ आती है, जैसे स्वप्नमें सृष्टि भासती है, तैसे जीवको भ्रम करके यह लोक परलोक भासते हैं, वास्तवतें जगत कछु उपजाई नहीं, एक अद्वैत परमा-

तत्तत्त्व अपने आपीविषे स्थित है, तिसविषे द्वैतभ्रम
अविद्याकरके भासता है, जैसे बालक को अपने पर छैयामें
बैताल भासता है, अरु भयको पावता है, तैसे अज्ञा-
नीको अपनी कल्पना जगतरूप होय भासता है।

हे रामजी ! यह व्यासदेव वल्लीस बेर मेरे देखने में
आया है, तिसमें दशताँ एक आकाररूप हैं, अरु एकहीं
जैसे किया, अरु एकहीं जैसे निश्चय हुआ है, अरु अवर
दश समानहीं सम हुवे हैं, अरु चारें विलक्षण आकार
विलक्षण किया चप्यावाले हुवे हैं, जैसे समुद्रमें तरंग होते
हैं, तामें केई सम अरु केई विलक्षण उपजते हैं, तैसे
व्यास हुवे हैं, अरु सम जो दश हुवे हैं, तिनमें दशम
व्यास यही है, अरु आगे भी अष्ट देर यही होवैगा, बहुरि
महाभारत कहैगा, बहुरि नौमी बेर ब्रह्मा होकर विदे-
हमुक्त होवैगा, अरु हम भी होवेंगे, अरु वाल्मीकि भी
होवैगा, भृशु भी होवैगा। अरु बृहस्पतिकी पिता
अंगिरा भी होवैगा, इत्यादिक अवर भी होवेंगे।

हे रामजी ! एक सम होते हैं, एक विलक्षण होते हैं,
अरु मनुष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव केई बेर समान
होते हैं, केई बेर विलक्षण होते हैं, केई जीव समान
आकार आगे जैसे कुलकियासहित होते हैं, अरु केई
संकल्पकर उडते फिरते हैं, जानां, जानां, जीना, मरनां
स्वप्नभ्रमकी नाई दिखता है, अरु वास्तवत्वे को उन आता
है, न जाता है, न मरता है, यह भ्रम अज्ञानसोंकर

पडा भासता है, विचार कियेतें कछु निकसता नहीं, जैसे कदलीका स्तंभ देखनेमें बड़ा पुष्ट आता है, फिर खाद देखौ तौ सार कछु नहीं निकसता ! तैसे जगद्भ्रम अविचारतें सिद्ध है, विचार कियेतें कछु भासता नहीं.

हे रामजी ! जो पुरुष आत्मसत्तामें जग्या है, तिसको द्वैतभ्रम नहीं भासता है, उह आत्मदर्शी, सदा शांतात्मा परमानन्दस्वरूप है, अरु सब कलनातें रहित है, ऐसे जीवभूक्तको कोई चलाय नहीं सकता, ऐसे जो व्यास-देवजी हैं, तिनको सदेहमुक्ति, अरु विदेहमुक्तिकी कोउ कलना नहीं, सदा अद्वैतरूप है, हे रामजी ! जीवनमुक्तिको सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है, अरु स्वस्वरूप है, स्वरूपसार शांतिरूप अमृतकरिपूर्ण है, अरु निर्वाणमें स्थित है ।

इति भीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे असंख्यसृष्टिप्रति-
पादनं नाम तृतीयं सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ४

अथ पुरुषार्थोपक्रम दर्शनम् ।

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! जीवनमुक्ति अरु विदेह-मुक्तिमें भेद कछु नहीं, जैसे स्थिर जल है, तौ भी जल है, अरु तरंग फिरते हैं, तौ भी जल है, तैसे जीवनमुक्ति

अरु विदेहमुक्तिमें भेद कछु नहीं, हे रामजी ! जीवन्मुक्ति अरु विदेहमुक्ति का अनुभवतुम्हको प्रत्यक्ष नहीं भासता, कहेंतें जो स्वसवेद्य है, अरु तिनमें जो भेद भासता है, सो असम्यग्दर्शकों भासता है, ज्ञानवानको भेद कछु नहीं भासता है, हे मननहारीविषे श्रेष्ठ रामजी ! जैसे वायु स्पंदरूप होता है तौभी वायु है, अरु निस्पंदरूप होता है तौभी वायु है, उसके वायेतें निश्चयविषे भेद कछु नहीं, पर अवर जीवकों स्पंद होती है, तौ भासती है, अरु, निस्पंद होती हैं, तौ नहीं भासती तैसे ज्ञानवान् पुरुषकों जीवन्मुक्ति अरु विदेहमुक्तिमें भेद कछु नहीं, उह सदा द्वैतकलनातें रहित है; जब जीवको उसका शरीर भासता है, तब जीवन्मुक्तिकहते हैं, जब शरीर अदृश्य होता है, तब विदेहमुक्ति कहते हैं, अरु उसको दोई तुल्य हैं ।

हे रामजी ! अब प्रकृत प्रसंगको सुन, जो श्रवणका भूषण है, जो कछु सिद्ध होता है, सो अपने पुरुषार्थकर सिद्ध होता है. पुरुषार्थविना सिद्धि कछु नहीं होता, और कहते हैं जो दैव करैगा सो होवैगा, सो सुखता है, यह चंद्रमाहृदयको शीतल अरु उल्लासकर भासता है, सो इसमें शीतलता पुरुषार्थकरि हुई है, हे रामजी जिस अर्थकी प्रार्थना करै, अरु यत्न करै, अरु तिसमें फिर नहीं तौ अविस्मयकर जरूर पाता है ।

औ पुरुषप्रयत्न किसका नाम है, सो श्रवण कर-

संतजन अरु सत्यशास्त्रके उपदेशरूप उपायकरतिसके अनुसार चित्तका विचरना होय सो पुरुषार्थयत्न है, तिसमें इतर जो चेष्टा करता है, तिसका नाम उन्मत्त चेष्टा है, अरु जिसनिमित्त यत्न करता है सोई पावता है, एक जीव था, सो पुरुषार्थ प्रयत्न करत अपुन इंद्रकी पदवी पाई शिलोकीका पति होय सिंहासन पर आरूढ़ हुवा ।

हे रामचन्द्र ! आत्मत्वमें जो चैतन्य अस्पंद, इस स्पंदरूप होकर स्फुरता है, सो अपने पुरुषार्थकरव्रत्ताके पदको प्राप्त भया है, ताते देख, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई ! सो अपने पुरुषार्थकर हुई है; केवल चैतन्य जो आत्मतत्त्व है, तिसमें चित्तसंवेदन स्पंदरूप है; यह चैतन्यसंवेदन अपने पुरुषार्थकरके गरुड़पर आरूढ़ होय विष्णुरूप होता है; अरु पुरुषोत्तम कहता है; अरु यह चैतन्यसंवेदन अपने पुरुषार्थकरके स्वरूप भया है, अरु अर्धांगमें पार्वतीको धरी रहा है, अरु मस्तकमें चन्द्रमाको धर्या है, अरु नीलकंठ परमशक्तिरूप है, ताते जो कछु सिद्ध होता है सो पुरुषार्थकर होता है ।

हे राजजी ! पुरुषार्थकरके सुमेरु का चूर्ण किया चाहें, तौ भी कर सकता है, जैसे पूर्व दिनमें दुष्कृत किया होय, अरु अगले दिनमें सुकृत करै तब दुष्कृत दूर हो जाता है; जो अपने हाथद्वारा चरणामृत भीले

नहीं शकता, सोपु पुरुषार्थ करे तो भी वही पृथ्वीखंडखंड करने को समर्थ होता है,

इति आयोगवासिष्ठे सूक्ष्मकरणे पुरुषार्थो पंचमो नाम चतुर्थः स्वतुर्थः समाप्तः ॥४॥

पंचमः सर्गः २५

अथ पुरुषार्थं वर्णनम् ।

वासिष्ठउवाच—हे रामजी ! जो चित्तमें कछु बांझा करता है, अरु शास्त्रके अनुसारपु पुरुषार्थ नहीं करता, सो सुखको न पावैगा. उसकीउन्मत्त चेष्टाहै, अरु पुरुषार्थ भी दो प्रकारका है, एक शास्त्रानुसारहै, एक शास्त्र विरुद्ध है, जो शास्त्रको त्यागि करिअपनीइच्छाके अनुसार विचरता है, सो सिद्धताको न पावैगा, अरु जो शास्त्रके अनुसार पुरुषार्थ करता है, तिसकरसो सिद्धताको प्राप्त होवैगा, अरु दुःखभी न होवैगा, जो अनुभवतें स्मरण होता है, अरु स्मरणतें अनुभव होता है; सो दोनों इसहीतें होते हैं, देव तो कछु न हुवा है ।

हे रामजी ! अवर देवकोउनहीं, इसका किया इसको प्राप्त होता है, पांतु जो बलिष्ठ होता है सो तिसकेअनुसार विचरता है, जो पूर्वके संस्कार बली होते हैं, तो उसका जय होता है अरु जो विद्यमान पुरुषार्थ बली

होते हैं, तब उसको जीतीं लेते हैं, जैसे एक पुरुषकेशो घटे हैं अरु जो तिसका लडावता है, तौ नौनों विषेजो बली है तिसका जय होता है, परंतु दोनों उसकेहैंतैसे-
दोनों कर्म इसके हैं, जो पूर्व का संस्कार बली होता है, तोई इसका जय हाता है,

हे रामजी ! यह जो सत्संग करता है, अरु सच्छास्त्र-
हुको विचारता है, बहुरि पक्षीकी नाईं समार वृक्षहुको
ओर उढ़ता है, तौ पूर्व का संस्कार बली है, तिस करि
स्थिरहो नहीं, सकता, ऐसे जानी करितेंने पुरुषप्रयत्नका
त्याग नहीं करना; जो पूर्वके संस्कारतें अन्यथा नहीं
होता, परंतु पूर्वका संस्कार बली भी होवै, परंतु जब
सत्संग करै, अरु सच्छास्त्रहुका दृढ अभ्यास होवै, तौ
पूर्वके संस्कारको पुरुषप्रयत्नकर जीत लेता है, जैसे पूर्वके
संस्कारमें दुष्कृत किया है, आगे सुकृत किया है, सो
अगलेका अभाव हो जाता है; सो पुरुषप्रयत्न होता है,
सो पुरुषार्थ क्या है ? अरु तिसकर सिद्ध क्या होता है।
सो श्रवणकरके ज्ञानवान् जो संत हैं, अरु सच्छास्त्र जो
ब्रह्मविद्या है, तिसके अनुसार प्रयत्न करना तिसकानाम
पुरुषार्थ है, अरु पुरुषार्थकरके पावने योग्य आत्मा है,
जिसकरि संसारसमुद्रका पार होवै.

हे रामजी ! जो कुछ सिद्ध होता है, सो अपने पुरुषा-
र्थ करि होता है, अरु देव कोऊ नहीं, अरु जो शास्त्रके
अनुसार पुरुषार्थको त्याग करि कहता जो जो कुछ करना

है सो दैव करेगा, सो मनुष्यमें गर्दभहै तिसका संग न करना, उसकी संगति करनी सो दुःखका कारण है, इस पुरुषको प्रथमतो यह कर्तव्य है, जो अपने वर्णाश्रम विषे शुभआचारक ग्रहण करना, अरु अशुभकार्याग करना बहुरिसतका संग, अरु सञ्चास्त्रका विचारना, औ तिसके विचारकर अपने गुणदोषहुका विचार करना; जो दिन अरु रात्रिमें शुभ क्या करता हौ, अरु अशुभ क्या करता हौ, अगे गुण अरु दोषहुका साक्षी भूत होकर जो संतोष, धैर्य, प्रसाध्य, विद्या, अभ्यास गुण हैं तिनको बढ़ावना; अरु दोष विपरीत हैं, तिनका त्याग करना, जब ऐसे पुरुषार्थ है, तब जीकार करेगा, तब परमानंदरूप आत्मतत्त्वके पावगा।

ताते है रामजी । वनके घाएलहु एमृगकी नाई नहीं होना, जो घास, तृण, पातको रसीला जानके पन्या जुगता है; जैसे स्त्री, पुत्र, बांधव, धन, आदिक विषे मग्न हो रहना, सो नहीं होना; इनमें विरक्त होना। दंतद्वं साथ दंतहुको चबायकरि संसारसमुद्रको पार होनेका यत्न करना, अरु बलते बंधनको तोड़ाकरि निकसी जाना, जैसे केसरी सिंह बलकरके पिजेमेंते निकस जाता है, तेमें निकस जाना, सोई पुरुषार्थ है।

हे रामजी ! जिसको कछु सिद्धताकी प्राप्ति हुई है सो अपने पुरुषार्थकर हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती, जैसे प्रकाशविन पदार्थका ज्ञान नहीं होता, जिस पुरुष ने

अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है. अरु दैवके आश्रय हुआ है जो हमारा देव कल्याण करेगा, सो न होवेंगा; जैसे पत्थरसों तेन निकसया चाहै सो नहीं निकसता; तैसे उसका कल्याण देवते न होवेंगा. हे रामजी ! तुम तो दैवका आश्रय त्यागकर अपने पुरुषार्थका आश्रय करौ जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग्या है, तिसको सुंदर कांति लक्ष्मी त्याग जाती है, जैसे वसंत ऋतुकी मंजरी वसंत ऋतुके गंयते बिरस होजाती है, तैसे उनकी कांति लघु हो जाती है, जिस पुरुषने ऐसा निश्चय किया है, जो हमारे पालनेवाला देव है, सो पुरुषदेव है, जैसे कोउ अपनी भुजाको सर्प जानके भयप्राप्त होता है, ओजानता नहीं जो अपनी भुजा है, तैसे अपने देवको त्यागके देवका आश्रय लेता है, अरु भयको पारित है ।

पुरुषार्थ नाम इसका है, जो संतहुकांसंग अरु सञ्ज्ञा स्त्रोंका विचारकरके तिनके अनुसार विचारना; अरु जो तिनको त्यागके अपनी इच्छाके अनुसार विचरते हैं, सो सुखको नहीं पावेंगे, न सिद्धताको पावेंगे; अरु जो शास्त्र के अनुसार विचरते हैं, सो इहां भी सुख पावेंगे, अरु आगे भी सुख पावेंगे; तैसेई सिद्धताको पावेंगे; ताते संसाररूपी जालविषे नहीं गिरना, सो पुरुषार्थ है; संतजनहुकेसंग अरु सञ्ज्ञास्त्रके अर्थ हृदयरूपी पत्रपै लिखना; बोधरूपी कानी करनी अरु विचाररूपी स्याही करनी, जब ऐसे पुरुषार्थ कर लिखगा, तब संसाररूपी जालमें न गिरैगा ।

हे रामजी ! जैसे यह आदिनेत हुई है, जो पट है, सो पटही है जो घट है सो घटही है घट है सो पट नहीं, ओ पट है सो घट नहीं, तैसे यहभी नेत हुई है, अपने पुरुषार्थ बिना परमपदकी प्राप्ति नहीं होती ।

हे रामजी ! जो संतहुकी संगति करता है, अरु सच्चा-स्त्रभी विचारता है अरु उनके अर्थमें पुरुषार्थ नहीं करता, तिसकरि सिद्धता प्राप्त नहीं होती, जैसे अमृतके निकटई बैठा होवै, अरु पान किये बिना अमर नहीं होता, तैसे अभ्यास के बिना अमर नहीं होता, ओ सिद्धता प्राप्त नहीं होती ।

हे रामजी ! अज्ञानी जीव अपना जन्मव्यर्थ होते हैं, जब बालक होते हैं, तब मूढ़ अवस्थामें लीन रहते हैं, अरु युवावस्था में विकारहुको सेवते हैं, अरु जरामें जर्जरीभूत होते हैं, इसी प्रकार जीवना व्यर्थ होता है, अरु जा अपना पुरुषार्थ त्यागकरके देवका आश्रय लेता है सो अपना हंता होते हैं, सो सुखको नहीं पावेंगे, हे रामजी ! जो पुरुष व्यवहारविषे अरु परमार्थविषे आलसी हुवे हैं, अरु परमार्थको त्यागिके मूढ़ हो रहें, सो दीन हुए हैं, मानौ पशु हैं, अरु दुःखको प्राप्त हुवे हैं, यह मैं विचार करके देख्या है, तातें पुरुषार्थका आश्रय करौ, सत्संग अरु सच्चास्त्ररूपी आदर्शकरके अपने गुणकरके दोषको देखके दोषका त्याग करौ, अब शास्त्रका सिद्धांत जाई तिसका अभ्यास करौ, जब दृढ़ अभ्यास करौगे तब शीघ्रही आनंदवान् होहुगे ।

वाल्मीकि उवाच—जब इसप्रकार वसिष्ठजीने कहा तब सायंकाल समय हुआ तब सब सभा स्नानके निमित्त उठके खड़ी भई. परस्पर नमस्कार करके अपने घरको गये, बहुत सूर्यकी किरणहस्ताथ आय स्थिरभये।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पुरुषार्थ वर्णनं नाम पंचम सर्गः ॥ ५ ॥

षष्ठः सर्गः ६

अथ परमपुरुषार्थ वर्णनं ।

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! इसका जो पूर्वका किया पुण्यार्थ है, तिसका नाम देव है, अवर देव कोउ नहीं, जब यह सत्संग अरु सच्चास्त्रको विचार पुण्यार्थ करे, तब पूर्वके संस्कारोंको जीत लेता है, जो पुरुष इष्ट पावनेका यह शास्त्रद्वारा यत्न करेगा, सो अवश्यमेव अपने पुरुषार्थते फलको पावेगा, अन्यथा कछु नहीं होता न हुआ है, न होवेगा, पूर्व जो कोउ पाप किया होता है, तिसका फल जब दुःख पावता है, तब मूर्ख कहता है जो हाए देव ! हाए देव ! हाए कष्ट ! हाए कष्ट ।

हे रामजी । इसका जो पुरुषार्थ पूर्वका है तिसका नाम देव है, अवर देव कोउ नहीं, अवर जो कोउ देव कल्पते हैं, सो मूर्ख हैं, अरु जो पूर्वके जन्म सुकृतकरके

आया होता है, उही सुकृत सुख होयके देखाई देता है, जो पूर्वका सुकृत बली होता है तो उसहीका जय होता है, जो पूर्वका दुष्कृत बली होता है, अरु शुभका पुरुषार्थ करता है, सत्संग अरु सच्चा स्त्रिहुका विचार श्रवण करता है, तो पूर्वके संस्कारको जीत लेता है, जैसे प्रथम दिन पाप किया होवै, दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्वका पाप निवृत्त हो जाता है, तैसे जब इहां दृढ पुरुषार्थ करे, तो पूर्व के संस्कारको जीत लेता है, ताते जो कुछ सिद्ध होता है, सो इसको पुरुषार्थ करके सिद्ध होता है, जो एकत्र भावकी प्रयत्न करना इसीका नाम पुरुषार्थ है, जो जिसका यान एकत्र भाव होयके करेगा, सो तिसको अवश्यमेव प्राप्त होवैगा, जो पुरुष अवर देवको जानके अपना पुरुषार्थ त्यागी बैठा है, सो दुःखको पावैगा, शांति वान् कबहु न होवैगा ।

हे रामजी । मिथ्यादेवके अर्थको त्यागके तुम अपने पुरुषार्थका अंगीकार करौ, जो संतजन अरु सच्चा स्त्रिहु केवलन अरु युक्तिसाथ यत्न करके आत्मपदको अभ्यास करके प्राप्त होना, इसीका नाम पुरुषार्थकर आत्मपदकी प्राप्ति होती है जो पूर्वके किये दुष्कृतते बड़ा पापी होता है, सो इहां दृढ पुरुषार्थ कियेतें उसको जीत लेता है, जैसे बड़ा मेघ होता है, अरु तिसका पवन नाश करता है, अरु जैसे वर्षादिनहुका क्षेम पक्का होता है, अरु बरफ तिसका नाश कर देता है, तैसे पूर्वका

संस्कार पुरुषप्रयत्नकरके नाश होता है ।

हे रामजी । श्रेष्ठ पुरुष सोई है, जाने सत्संग अरु सच्चास्त्रद्वारा बुद्धि को तीक्ष्णकरके संसारसमुद्रतरनेका पुरुषार्थ किया है; अरु जिनहु सत्संग अरु सच्चास्त्रद्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं करी, अरु पुरुषार्थको त्यागी बैठे हैं, सो पुरुष नीचते नीच गतिको पावेंगे; अरु जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सो अपने पुरुषार्थकरके परमानंदपदका पावेंगे, जिसके पायेतें बहुरि दुःखी नहीं होता; अरु जो देखन करि दीन होते हैं, अरु सत्संगति अरु सच्चास्त्रके अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, सो उत्तम पदको प्राप्त होते दृष्ट आवतें हैं, हे रामजी ! जिन पुरुषने पुरुषप्रयत्न किया है, तिनको सब संपदा आय प्राप्त होती है, अरु परमानंदकरि पूर्ण हो रहें हैं, जैसे रत्नहुकरि समुद्र पूर्ण है, तैसे उह परमानंदकरके पूर्ण हुए हैं, ताते जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सो अपने पुरुषार्थद्वारा संसारके बंधनते निकस जाते हैं; जैसेकेसरी सिंह अपने बलसो पिंजरेते निकस जाता है, तैसे उह अपने पुरुषार्थकरि संसारबंधनते निकस जाता है ।

हे रामजी ! यह पुरुष और कछु न करैतौ यह करै जो अपने वर्णाश्रमके अनुसार विचरे, अरु सार पुरुषार्थ करै; जो संतहु अरु सार शास्त्रहुका आश्रम हावें तिसके अनुमार पुरुषार्थ करै, तब सब बंधनते मुक्त होवैगा, अरु जिस पुरुषने अपने पुरुषार्थका त्याग किया है, किसी अवर देवको मानके कहता है, जो उह मेरा

कल्याण करेगा, सो जन्ममरणको प्राप्त होवैगा, अरु शांतिवान् कबहु न होवैगा ।

हे रामजी ! इस जीवको संसाररूपी विषूचिका रोग है, तिसको दूर करनेका उपाय मैं कहता हों, संतजन अरु सच्चासुखहुंके अर्थविषे दृढ भावना करनी, जो कछु तिनहुंमेंते सुन्या है, तिसका वारंवार अभ्यास करना, अवर सबकल्पना त्यागिके एकांत होयके तिसका चिंतन करना, तब इसको परमपदकी प्राप्ति होवैगी, अरु द्वैतभ्रम निवृत्त हो जावैगा, अद्वैतरूपडा भासैगा, इसी काइ नाम पुरुषार्थ है ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे परमपुरुषार्थवर्णनं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः ७

अथ पुरुषार्थोपमावर्णनं ।

वासिष्ठ उवाच—हे रामजी ! पुरुषार्थकरके इसको आध्यात्मिक आदि ताप आय प्राप्त होते हैं, तिनकरि शांतिको नहीं पावता, तुमहुने रोगी नहीं होवना, अपने पुरुषार्थद्वारा जन्ममरणके बंधनतेमुक्त होहु, अवर कोउ देव मुक्ति नहीं करनेका, अपने पुरुषार्थद्वारा संसारबंधनतेमुक्त होना है, जिस पुरुषने अपने पुरुषार्थका पयाग

किया है अरु किसी अवन देवको मानीकर तिसपरा-
यण हुवा है, तिसका धर्म, अर्थ, काम औ मोक्ष नष्ट हो
जावेगा, अरु नीचे नीचे गतिको प्राप्त होवेगा ।

हे रामजी । शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप है,
अरु वास्नवरूप है, तिसका आश्रय जो आदिचित्संवेद-
नस्फूर्ति है, जो अहममत्त्व संवेदन होयके फुरने लगता
है, बहिर इंद्रिय अहंस्फूर्ति है । जब यह स्फूर्ति संत-
अरु शास्त्रके अनुसार होवे तब उह पुरुष परमशुद्ध-
ताको प्राप्त होता है, अरु जो मच्छास्त्रके अनुसार न
होवे, तब बासना के अनुसार भावअभावरूप जो भ्रम-
जाल है, तिसविषे पन्था घटीयंत्रकी नाई भटकता है,
शांतिवान् कबहु नहीं होता ।

हे रामजी ! जिस किसीको सिद्धता प्राप्त हुई है, सो
अपने पुरुषार्थकर हुई है विना पुरुषार्थ सिद्धताको प्राप्त
न होवेगा, जब किसी पदार्थको ग्रहण करना होता है,
सो भुजा पसारिये तो ग्रहण करना होता है, अरु जो
किसी देशको प्राप्त होना होवे, तब जत्र चालिये तब
जाए पहुंचीये, अन्यथा नहीं होता, ताते पुरुषार्थ विना
सिद्ध कछु नहीं होता जो कोउ कहता है दैव करेगा
सो होवेगा सो मूर्ख है हे रामजी । अवर दैव कोउ
नहीं इस पुरुषार्थका नाम दैव है, यह दैव शब्द
मूर्खका परचावा है, जो किसी कष्टसाथ दुःख पाया,

निमको कहतेहैं, दैवका कियाहै, सो अवर तो दैव कोउ नहीं ।

हे रामचंद्र । जो अपना पुरुषार्थ त्यागि के दैवके आश्रय हो रहैगा, सो सिद्धताको प्राप्त न होवैगा, काहेतें जो अपने पुरुषार्थ बिना सिद्धता किसीको प्राप्त नहीं होती, अरु बृहस्पतिनें जो बृह पुरुषार्थ किया है तब सर्व देवताहुका राजा इंद्रका गुरुहुआ है, अरु शुकजी अपने पुरुषार्थद्वारा सर्व दैत्यहुका गुरुहुआ है, अवर जो सामान्य जीवहैं, तिनविषे जिसने पुरुषप्रयत्न कियाहै, सो पुरुष उत्तम हुआहै, जिसको जातिसिद्धता प्राप्त भईहै सो अपने पुरुषार्थकरि भईहै; अरु जिस पुरुषनें संत अरु शास्त्रहुके अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया सो मेरे देखतें देखतें बड़े राजा, अरु प्रजा, अरु धनतें अवर विभूतितें छीन हांगयेहैं, नरकहुविषे परे जलते हैं; जिसकरके कलु अर्थसिद्ध होवै, तिसका नाम पुरुषार्थ है; अरु जिसकरके अनर्थकी प्राप्ति होवै तिसका नाम अपुरुषार्थ है ।

हे रामजी ! इस पुरुषको कर्तव्य यहीहै; जो सञ्चास्त्र अरु संतहुको संगकरि बुद्धितीक्ष्ण करै, अरु शुभगुणको पुष्ट करै, दया, धैर्य, संतोष, वैराग्यका अभ्यास करके बुद्धि तीक्ष्ण करै, अरु तीक्ष्ण बुद्धि करके रुष्ट करै; जैसे बड़े तालतें मेघ पुष्ट होताहै, बहुरिवर्षा करके मेघतालको पुष्ट करताहै, तैसे शुभगुण करके बुद्धि पुष्ट होती है, अरु पुष्ट बुद्धिकरि शुभगुण पुष्ट होते हैं ।

हे रामजी! जो बालक अवस्थाने लेकर अभ्यास किया होता है, उसको शुद्धता प्राप्त होती है, अथं यह जो दृढ़ अभ्यास बिना शुद्धता प्राप्त प्राप्त नहीं है, जो किसी देश अथवा तीर्थ जाना होवे, तब मार्गविषे, निरालस होयके चलाया जावे, तो जाय पहुँचैगा, अरु जब भोजन करेगा तब क्षुधानिवृत्त होवैगी, अन्यथा नहीं होवैगी, अरु जब सुखविषे जिन्हा शुद्ध होवैगी तब पाठ स्पष्ट होवैगा, गुंगे सों पाठ नहीं होता, ताँते जो कछु कार्य सिद्ध होता है, सो अपने पुरुषार्थकर सिद्ध होता है, त्रण्णीं हो रहने तें कोउ कार्य सिद्ध नहीं होता, अरु सबहीं गुरुवैठे हैं, इन हुतें पूछि देखौ, आगे जो तुमारी इच्छा वहै सो करौ; अरु जो मुझसो पूछौ, तौ सब शास्त्रका सिद्धांत कहताहौं, जिसकीर सिद्धताको प्राप्त होवैगा.

हे रामजी! संतजो हैं ज्ञानवान् पुरुष, अरु सच्चास्त्र जो हैं ब्रह्मविद्या; तिनके अनुसार संवेदन अरु मन अरु इन्द्रियहुआ विचारना होवे; अरु इसतें विरुद्ध होवें तिसतें वर्ज्य रखना; तिसकरके तुमको संसारका राग, दोष, स्पर्श नहीं करैगा, सबतें निर्लेप रहैगा, जैसे जलतें कमल निर्लेप रहताहै तैसे तू निर्लेप रहैगा, हे रामजी! जिस पुरुषहुतें शांति प्राप्त होवे तिसकी भली प्रकार सेवा करिये, काहेतें जो उनका बड़ा उपकार है, जो संसारसमुद्रतें निकासी लेतें हैं, हे रामजी। संत जनभी उही हैं, अरु सच्चास्त्रभी उही हैं, जिसके विचारकरि

अरु संगति करि संसारतें चित्त उपरत होवै, मोक्षका उपाय उही है, तातें अवर सब कल्पनाको त्यागके अपने पुरुषार्थकी अंगीकार करहु, तब जन्ममरणका भय निवृत्ति हो जावै ।

हे रामजी ! जो यह बांछा करता है, अरु तिसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है, तब अवश्यमेव तिसको पावै, अरु जो बड़े तेज अरु बिभ्रुतिकरके संपन्न तुम्हको दृष्ट आता है, अरु मुनता है, सो अपने पुरुषार्थकरि भये हैं; अरु जो महानिष्ट सर्प कीट आदिक तुम्हको दृष्ट आता है, तिननें अपने पुरुषार्थका त्याग किया है, तब ऐसे हुवे हैं.

हे रामजी ! अपने पुरुषार्थको आश्रय पर, नहीं तौ सर्पकाटादिक नीच योनीको प्राप्त होवैगा, जिन पुरुषोंने अपना पुरुषार्थ त्याग्या है, औ किसी दैवका आश्रय धर्या है, सो महामूर्ख हैं, काहेतें जो यह वार्ता व्यवहारमें भी प्रसिद्ध है जो अपने उद्यम किये बिना किसी पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती; तौ परमार्थकी प्राप्ति कैसे होवै ? तातें दैवको त्यागकरि संतजन अरु सच्चास्त्रोंके अनुसार यत्न करहु, परमपद पावनेके निमित्त जो दुःख हीतें मुक्त होवहीं. हैं रामजी ! जो जनार्दन बिष्णुजी हैं, सो अवतार धारिकरि दैत्यहुको मारता है, अरु अवर चेष्टाभी करता है, परंतु आपका स्पर्श इसको नहीं होता, काहेतें जो अपने पुरुषार्थकरके अक्षयपदको प्राप्त हुवा

है, तुमभी पुरुषार्थका आश्रय करो, अरु संसारसमुद्रको तरी जावहु.

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे पुरुषार्थोपमा धर्मेण नान सप्तमः सर्गः ॥३॥

अष्टमः सर्गः ८

अथ परमपुरुषार्थ वर्णन

वासिष्ठ उवाच—हे रामजी ! यहजो दैवशब्द है, सो मूर्खहूनें कल्याण है, जोदेव हमारी रक्षा करेगा, हमको देवका आकार कोउ दृष्ट नहीं आवता, न कोउ देवका काल है, न देव कुछ करताही है; मूर्ख लोक देव देव परे कहतेहैं, अवर देव कोउ नहीं. इसका पूर्वका कर्मही देव है ।

हेरामजी ! जिस पुरुषनें अपने पुरुषार्थका त्याग किया है, अरु देवपरायणहुवेहैं, जो हमारा कल्याण करेगा सो मूर्खहैं, काहेतें जो अग्निविषे यहजाय पड़े अरु देव इसको निकासी लेवें, तब जानियें जो कोउ देवभी है, सो तौ नहीं, अरुजो देव करताहै, तौ इह स्नान, दान भोजन आदिहु का त्याग करि तूष्णीं होय बैठे, आपई देव कर जावैगा, सोभी इसको कियेबिना नहीं होता, तातें अवर देव कोउ नहीं, अपना पुरुषार्थही कल्याण कर्ता है ।

हे रामजी ! जो इसका किया हुआ कछु नहीं होता, अरु देव ही करनेहारा होता, तौ शास्त्र अरु गुरुका उपदेश भी नहीं होता, सो सच्चास्त्रके उपदेश करके अपने पुरुषार्थद्वारा इसको वाञ्छित पदवी प्राप्त होती है, ताते अवर जो कोउ देवशब्द है सो व्यर्थ है; इसके भ्रमको त्याग करके संत अरु शास्त्रहुके अनुसार पुरुषार्थ करे, तब दुःखहुते मुक्त होवेंगा, हे रामजी ! अवर देव कोउ नहीं; इसका पुरुषार्थ जो है; स्पंद सोई देव है.

हे रामजी ! जो कोउ अवर देव करनेहारा होता, तौ जब इह शरीरको त्यागता है, अरु शरीर सब नाश हो जाता है; किया शरीरसों कछु नहीं होती; काहेते जो चेष्टा करनेहारा त्याग जाता है, जो देव होता तौ सवी शरीरसों चेष्टा करावता; सो तौ चेष्टा कछु नहीं होती; ताते जानीता है जो देवशब्द व्यर्थ है. हे रामजी ! पुरुषार्थकी वार्ता है, सो अज्ञानी जीवहुको भी प्रत्यक्ष है, जो अपने पुरुषार्थबिना कछु होता नहीं; गोपाल भी जानता है जो मैं गैयाको चराउं नहीं तौ भूखी ही रहैगी; ताते अवर देवके आश्रय बैठी नहीं रहता, आपही चलाय ले आता है.

हे रामजी ! अवर देवकी कल्पना भ्रमकरके पर करते हैं; अवर देव तो हमको कोउ दृष्ट नहीं आता; हस्त, पाद, शरीर, देवका कोउ दृष्ट नहीं आता, अपने पुरुषार्थ, करि सिद्धता दृष्ट आवती है, अरु जो कोउ आकारते रहित देव कल्पिये तौ नहीं बनता; काहेते जो निराकार

अरु साकारका संयोग कैसे होवै है रामजी । अवर दैव कोउ नहीं, अपना पुरुषार्थही, दैवरूप है, जो राजा अद्विद्विद्विसंयुक्त भासता है, सोभी अपने पुरुषार्थकरि हुए हैं.

हे रामजी । यह जो विश्वामित्र हैं, याने दैवशब्द दूर-हीतें त्याग किया है, सोभी अपने पुरुषार्थकरके क्षत्रियतें ब्राह्मण हुवे हैं; अरु अवर जो बड़े विभूतिवान् हुवे हैं, सोभी अपने पुरुषार्थकरि दृष्टआवते हैं. हे रामजी । जो दैव पढेबिना पंडित करै तो जानियें जो दैवने किया, सो तो पढेबिना पंडित कहूं नहीं होता, अरु जो अज्ञानीतें ज्ञानवान् होते हैं, सोभी अपने पुरुषार्थकरि होते हैं, तातें अवर दैव कोउ नहीं, मिथ्या श्रमको त्यागकरि संत-जन अरु सच्चास्त्रहुके अनुसार संसारसमुद्रतरेका प्रयत्न करहु, तेरे पुरुषार्थविना अवर दैव कोउ नहीं, जो अवर दैव होता तो बहुत बेर क्रियाबलभी अपनी क्रियाको त्यागके सोई रहता, आपे दैवही पडा करैगा, सो ऐसे तो कोउ नहीं करता, तातें अपने पुरुषार्थविना कछु सिद्ध नहीं होता, अरु जो इसका किया कछुन होता तो पाप करनेहारे नरकन जाते, अरु पुण्य करनेहारे स्वर्गन जाते, परंतु पाप करनेहारे नरकमें जाते हैं, अरु पुण्य करनेहारे स्वर्गमें जाते हैं, तातें जो कछु प्राप्त होता है, सो अपने पुरुषार्थकरि होता है.

हे रामजी । जो कोउ अवर दैव करता है ऐसा कहैं तिसका शिर काटियें । अस्मिन्मन्त्रे ज्ञानं जीवतां रहै

तौ जानीयें जो कोउ दैव है, सो तौ जीवता कोउ नहीं,
ताते दैवशब्दको मिथ्याभ्रम जानके संतजन अरु सच्छा-
स्त्रहुके अनुसार अपने पुरुषार्थकरि आत्मपदविषे
स्थित होहु.

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुभक्त्यर्थे परमपुरुषार्थे वार्त्तनं
नामाष्टमः सर्गः ॥८॥

नवमः सर्गः ९.

अथ परमपुरुषार्थे वर्णनम् ।

राम उवाच—हे भगवन् ! सर्व धर्महुके वेत्ता, तुम
कहते हो और दैव कोउ नहीं, परंतु ब्राह्मणभी दैव है
ऐसा कहते हैं; ओ दैवका किया सब कछु होता है, अरु
सुखदुःखको देनेद्वारा दैव है, यह लोकाविषे प्रसिद्ध है.

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! मैं तुम्हको ऐसे कहता
हों, ज्यों तेरा भ्रम निवृत्त हो जावे, इसहीका कर्म किया
हुवा है; शुभ अथवा अशुभ तिसका फल अवश्यमेव
भोगना है, सो दैव कहौ; पुरुषार्थ कहौ, अवर दैव
कोउ नहीं, अरु कर्ता, क्रिया, कर्म आदिकहुविषेतौ दैव
कोउ नहीं; अवर कोउ दैवका स्थान नहीं, रूप नहीं तौ
अवर दैव क्या कहियें, हे रामजी ! मूर्खहुके परचावने-
निमित्त दैवशब्द कहा है, जैसे आकाश शून्य है तैसे
दैवभी शून्य है.

राम उवाच—हे भगवन् ! सर्व धर्म के वेत्ता

कहते हौं जो अवर दैव कोउ नहीं, सो आकाशकी नाई
शून्य है, सो तुमोर कहने कर भी दैव सिद्ध होता है, तुम,
कहते हौं जो इसके पुरुषार्थका नाम दैव है, अरु जगत्
विषे भी दैवशब्द प्रसिद्ध है ।

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! मैं ऐसे तुम्हको कहता
हौं, जिसकर दैवशब्द तेरे हृदयसों उठि जावै, अर्थ यह
जो शून्य हो जावै; दैव नाम अपने पुरुषार्थका है अरु
पुरुषार्थ नाम कर्मका है, अरु कर्म नाम वासनाका है,
वासना मतत होती है, अरु मनरूपी पुरुष है, जिसकी
वासना करता है, सोई इसको प्राप्त होता है, जो गांवकी
प्राप्ति होनेकी वासना करता है सो गांवको प्राप्त होता
है, जो पत्तनकी वासना करता सो पत्तनको प्राप्त होता है,
ताते अवर दैव कोउ नहीं, पूर्वका जो शुभ अथवा
अशुभ दृढ पुरुषार्थ किया तिसका परिणाम सुख दुःख
अवश्य होता है, औ तिसीकाई नाम दैव है ।

हे रामजी ! तुम विचारकर देखौ जो अपना पुरुषार्थ
कर्महुतें भिन्न नहीं तो सुख दुःख देन हारा अरु लेन हारा
दैव कोउ नहीं हुआ क्यों ? यह जो पापकी वासना करता
है, अरु शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, सो किसकर करता
है ? पूर्व का जो इसका दृढ पुरुषार्थकर्म है, तिसकरि यह
पाप करता है अरु जो पूर्वका पुण्य कर्म किया होता है,
तो यह शुभ मार्गविषे विचरता है ।

राम उवाच—हे भगवन् ! जो पूर्वकी दृढ वासनाके
अनुसार यह विचरता है, तो मैं क्या करौ ? मुझको

पूर्वकी वासनाओं न दीन किया है, अब मुझको क्या कर्तव्य है।

वासिष्ठ उवाच—हे रामजी ! जो कष्ट इसकी पूर्वकी वासना दृढ हो रही है तिसके अनुसार यह विचारते हैं, अरु जो श्रेष्ठ मनुष्य है सो अपने पुरुषार्थकरके पूर्वके मलिन संस्कार को शुद्ध करते हैं; तिसके मल दूर होजाते हैं, सच्चास्त्र अरु ज्ञानवानके वचना नुसार दृढ पुरुषार्थ करोगे, तब मलिन वासना दूर हो जावेंगी।

हे रामजी! पूर्वके मलिन पाप कैसे जानियें अरु शुभ कैसे जानियें सो श्रवण करहु, जो चित्त विषयकी ओर धावै, अरु शास्त्र विरुद्ध मार्गकी ओर जावै, अरु शुभकी ओर न धावै, तौ जानियें, जो पूर्वका कर्म कोउ मलिन है, अरु जो सतजनहु अरु सच्चास्त्रहुके अनुसार चेष्टा करै; अरु संसारमार्गते विरक्त होवै, तब जानियें जो पूर्वका कर्म शुद्ध है। ताते हे रामजी ! तुम्हको दोनों करके सिद्धता है; जो पूर्वका संसार शुद्ध है ताते तेरा चित्त शीघ्रही सत्संग अरु सच्चास्त्रहुके वचनको ग्रहण करी लेवैगा, अरु शीघ्रही तुम्हको आत्मपदकी प्राप्ति होवैगी, अरु जो तेरा चित्त इस शुभ मार्गविषे स्थिर नहीं हो सकता, तौ दृढ पुरुषार्थकर संसारसमुद्र तें पार होबहु।

हे रामजी! तू चैतन्य है, जडतौ नहीं, अपने पुरुषार्थका आश्रय करहु, मेरा भी यही आशीर्वाद है, जो तुमारा चित्त शीघ्रही शुभ आचरणविषे स्थिर होवै, अरु

ब्रह्मविद्याका जो सिद्धांतसार हैं, तिसविषे स्थित होवै, हे रामजी! श्रेष्ठ पुरुषभी वही है, जिसका पूर्वका संस्कार यद्यपि मलिनभी था, परंतु संत अरु सच्च्छास्त्रके अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ किया है, सो सिद्धताको प्राप्त भया है; अरु जो मूर्ख जीव हैं तिनहुने अपना पुरुषार्थ त्याग किया है, ताते संसारते मुक्त नहीं होता; पूर्वका जो कोउ पापकर्म किया होता है, तिसके मलिनकरेण पापमें धांवता है, अपना पुरुषार्थ त्यागनेते अंध हो जाता है, अरु विशेषकरि धांवता है.

जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, तिनको यह कर्तव्य है, प्रथमतो पांचों इंद्रिय बश करनी, शास्त्रानुसार तिनको वर्तवनी शुभ वासना दृढ़ करनी, अशुभका त्याग करना, यद्यपि त्यागनी दोनो वासना हैं, प्रथम शुभवासनाको इकट्ठी करनी, अरु अशुभ का त्याग करना, जब शुद्ध वासनाकर के कषाय परिपक्व होवैगा, अर्थ यह जो अंतःकरण जब शुद्ध होवैगा, हृदयविषे संत अरु सच्च्छास्त्रका जो सिद्धांत है, तिसका विचार उत्पन्न होवैगा, औ ताते तुम्हको आत्म ज्ञानकी प्राप्ति होवैगी तिसज्ञानद्वारा आत्मसाक्षात्कार होवैगा, बहुरि क्रियाज्ञानका भी त्याग हो जावैगा, केवल शुद्ध अद्वैतरूप अपना आप शेष भासेगा, ताते हे रामजी! अवर सबकल्पनाका त्याग करि संतजन अरु सच्च्छास्त्रहु के अनुसार पुरुषार्थ करहु ।

इति भौयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे परमपुरुषार्थ वर्णनं नाम नवमः सर्गः ॥ ६ ॥

दशमः सर्गः १०

अथ वसिष्ठोत्पत्तिस्तथा वसिष्ठोपदेशागमन

गमन कर्णन

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! मेरे वचनका ग्रहण करौ, सोवचन बांधव जैसेहैं, बांधव कहियें जो तेरे परममित्र होवहींगे, अरु दुःखहुते तेरी रक्षा करेंगे. हे रामजी ! यहजो मोक्षउपाय तुम्हको कहता हौं तिसके अनुसार तू पुरुषार्थ करहु, तव तेरा परम अर्थ सिद्ध होवैगा, अरु यह चित्तजो संसारके भोगकी ओर धांवता है, तिस भोगरूपी खाडविषे चित्तको गिरने मत देहु, भोगको विरस जानिके त्याग देहु; उह त्याग तेरा परम मित्र होवैगा; अरु त्यागभी ऐसा करहुजो बहुरिभोग हुका ग्रहण न होय.

हे रामजी ! यह मोक्षउपाय संहिता है, चित्तको एकाग्र करके इसको श्रवण करि तिसकरि परमानंदकी प्राप्ति होवैगी, प्रथम शम अरु दमको धारौ, अर्थ यह जो संपूर्ण संसारकी वासनाका त्याग करहु, अरु उदारताका के तुम रहना, इसका नाम शम है, अरु दम अर्थ यहजो बाह्य इंद्रियको वश करना, जब इसको प्रथम धारैगा तब परमतत्वका विचार आयउत्पन्न होवैगा, तिस विचारते विवेकद्वारा परमपदकी प्राप्ति होवैगी, जिस पदको पाय करि बहुरि दुःख कदाचित् न होवैगा, अविनाशी सुख

तुम्हको आय प्राप्त होवैगा, ताँतें जो कछु मोक्ष उपाय यह संहिता है तिसके अनुसार पुरुषार्थ करहु, तब आत्म-पदको प्राप्त होवहींगा, पूर्व जो कछु ब्रह्माजीने हमको उपदेश किया है, सो मैं तुम्हको कहता हौं.

राम उवाच—हे मुनीश्वर । तुम्हको जो ब्रह्माजीने उपदेश किया था, सो किस कारण किया था अरु कैसे तुमने धान्या सो कही.

वसिष्ठ उवाच—हे रामचन्द्र ! शुद्ध चिदाकाश एक है, अरु अनंत है, अविनाशी है, परमानन्दरूप है, चिदा-नन्दस्वरूप है, ब्रह्म है, तिसविषे संवेदन स्पंदरूप होत है, सो विष्णुसों करि स्थित भई है, सो विष्णुजी कैसा है, जो स्पंद अरु निस्पंदविषे एकरस है, कदाचित् अन्य भावको नहीं प्राप्ति हुवा, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं तैसे चिदाकाशतें स्पंदकरके विष्णु उत्पन्न हुवा है, तिसविष्णुजीके, स्वर्णवत् किरणवालेनाभि कमलतें ब्रह्मा जी प्रगट भया है, तिस ब्रह्माजीने ऋषिमुनीश्वरसहित स्थावर जंगमप्रजा उत्पन्न करी सो मनोराज्य करि ब्रह्मा जीने जगतको उत्पन्न किया ।

तिस जगतकी कौनविषे जो जंबुद्वीप, भरतखंड है, तिसविषे मनुष्यको दुःख करि आतुर देखा करि ब्रह्माजीको करुणा उपजी, जैसे ज्यों पुत्रको देखी पिताको करुणा उपजती है, तब तिसके मुखनिमित्त ब्रह्माजीने तप उत्पन्न किया, जो सुखी होवहीं, अरु आज्ञा करी जो तप करो,

तब तप करत भये, तिस तपकरि स्वर्गादिकहुको जाय
प्राप्त होने लगे, तिन सुखहुको भोगीकरि बहारे गिरहीं,
तब दुःखी रहे, ऐसे ब्रह्माजी देखीकरि सत्यबार्ध धर्मको
प्रतिपादन करत भये, तिनके सुखके निमित्त आज्ञा करी,
तिस धर्मके प्रतिपादनकरि लोकहुको सुख प्राप्त होवने
लगे, तहां केताक काल सुख भोगकरि बहुरि गिरहीं तब
दुःखीके दुःखी रहैं, बहुरि ब्रह्माजीनें दानतीर्थादिकपुण्य
क्रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा करी जो इनके सेवने करि
तुम सुखी होहुगे, जब वह जीव उनको सेवने लगे, तब
बड़े पुण्यलोकहुको प्राप्त भये, अरु तिनके सुख भोगने
लगे, बहुरि केताक काल अपने कर्मके अनुसार भोग भोगी
गिरे, तब तृष्णाकरि बहुत सुख दुःख भये, अरु दुःखकरि
आतुर हुवे, तब ब्रह्माजी देखत भया, जो जन्म अरु मर-
णके दुःखकरि महादीन होतैं हैं, तातें सोई उपाय करियें,
जिसकरि उनका दुःख निवृत्त होवै ।

हे राम । ब्रह्माजी विचरत भया, जो इसका दुःख
आत्मज्ञानविना निवृत्त नहीं होनेका, तातें आत्मज्ञा-
नको उत्पन्न करियें, जो यह सुखी होवहीं, इस प्रकार
विचारकरि आत्मतत्त्वका ध्यान करत भया, आत्मतत्त्वके
ज्ञानतें संकल्प किया, तिस ध्यानके करनेतें जो शुद्ध
तत्त्वज्ञान है, तिसकी मूर्ति होकरि मैं प्रगट भया, सो मैं
कैसा हौं? जो ब्रह्माजीके समान हौं, जैसे उनके हाथविषे
कमंडलु है, तैसे मेरे हाथविषे कमंडलु है, जैसे उनके
कंठविषे रुद्राक्षकी माला है, तैसे मेरे कंठमें भी रुद्राक्षकी

माला है, जैसे उनके उपर मृगछाला है, तैसे मेरे उपर मृगछाला है, इस प्रकार ब्रह्माजी अरु मेरा समान आकार है, अरु मेरा शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, मुझको जगत कछुनहीं भासता, सुषुप्तिकी नाई जगत मुझको भासता है, तब ब्रह्माजीने विचार किया जो इसको मैं जीवहुके कल्याण-निमित्त उत्पन्न है, अरु यह तौ शुद्ध ज्ञानस्वरूप है अरु अज्ञानमार्गीको उपदेश तब होवै जब कछु प्रश्न उत्तर होवै, अरु तब मिथ्या का विचार होवै.

हे रामजी! जीवहुके कल्याणनिमित्त मुझको ब्रह्माजीने गोदमें बैठाया, अरु शीसपै हाथ फेर्या, तिसकरि मैं शीतल होगया; जैसे चंद्रमाकी किरणकरि शीतलता होती है, तैसे मैं शीतल भया; तब ब्रह्माजीने मुझको जैसे हंसको हंस कहै यों कह्या, हे पुत्र! जीवहुके कल्याणनिमित्त एक मुहूर्तपर्यंत अज्ञानको अंगीकार करहु, श्रेष्ठ पुरुष जोहैं सो अवरहुके निमित्त भी अंगीकार करते आये हैं, जैसे चंद्रमा बहुत निर्मल है; परंतु श्यामताको अंगीकार किया है, तैसे तूंभी एक मुहूर्त अज्ञानको अंगीकार करहु.

हे रामजी! इसप्रकार मुझको कहीकरि ब्रह्माजीने शाप दिया, जो तूं अज्ञानी होवैगा; तब मैं ब्रह्माजीकी आज्ञा मानी शापको अंगीकार किया; तब मेरा जो शुद्ध आत्मतत्त्व अपना आपथा, तिसमें अन्यकी नाई होत भया, मेरी स्वभावसत्ता मुझको विस्मरण हो गई, अरु मेरा मन जागी आया, भावअभावरूप जगत मुझको भासने

लगा, अरु आपको मैं वसिष्ठ जानत भया अरु ब्रह्माजी का पुत्रयों जानत भया; अरु नानाप्रकारके पदार्थ सहित जगत जानत भया, अरु तिनकी ओर चंचल होत भया तब मैं संसारजल को दुःखरूपजानी करि ब्रह्माजी तें पूछत भया, हे भगवन्! यह संसार कैसे उत्पन्न भया अरु कैसे लीन होता है? हे रामजी ! जब इस प्रकार पिता ब्रह्माजीसों प्रश्न किया, तब भली प्रकार मुझको उपदेश करत भये, तिसकरि मेरा अज्ञान नष्ट होगया, जैसे सूर्य उदय हुवे तम निवृत्त हो जाता है तैसे मेरा अज्ञान निवृत्त होगया, अरु मैं शुद्धताको प्राप्त भया, जैसे आदर्शको मार्जन करता है, अरु शुद्ध हो आवता है, तैसे मैं शुद्ध हुवा,

हे रामजी । मैं ब्रह्माजी तें भी अधिक होत भया, तब मुझको परमेश्वरी ब्रह्माजीने आज्ञा करी, हे पुत्राजं बुद्धीप भरतखंडमें जाउ, तुझको अष्ट प्रजापतिका अधिकार है तहां जाइ करि जीवहुको उपदेश करहु, जिसको संसारसे सुखकी इच्छा होवै, तिसको कर्ममार्गका उपदेश करना तिसकरि स्वर्गादिक सुख भोगैगे, अरु संसारतें विरक्त होवै, सो जिनको आत्मपदकी इच्छा होवै, तिसको ज्ञान उपदेश करना, तातें तूं अब भूलोकविषे जाहु, हे रामजी । इस प्रकार मेरा उपदेश अरु उपजना हुआ है, अरु इस प्रकार मेरा आवना हुवा है,

इति श्रीगोवामासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे वसिष्ठोत्पत्तिस्तथा वसिष्ठोपदेशागमनं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः ११

अथ वसिष्ठोपदेशः कर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! इसप्रकार पृथ्वीविषे मेरा भावना भया, मैं कैसा हूँ ? जाको जो ज्ञानकी वाङ्मा हौवे सो पूर्ण करिवेके लिये ब्रह्माजी मुझको उत्पन्न करत भया ।

श्रीराम उवाच—हे भगवन् ! तिस ज्ञानकी उत्पत्ति अनेक जीवनकी शुद्धि कैसे भई, सो कहौ,

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी ! जो शुद्ध आत्मतत्त्व है, तिसका स्वभाव रूप संवेदन स्फूर्ति है, सो ब्रह्माजी रूप होकर स्थित भई है, जैसे समुद्र अपनी द्रवता करके तरंगरूप होता है, तैसे ब्रह्माजी भया है; वही संपूर्ण जगतको उत्पन्न किया, अरु तीनों काल उत्पन्न किये, तब केता काल व्यतीत हुवा, अरु कलयुग आया तिसकी जीवहुकी बुद्धि मलिन हो गई, अरु पापविषे विचरने लगे, शास्त्रवेदकी आज्ञा मानवेतें रही गये, इसप्रकार धर्मकी मर्यादा छुपी गई; अरु पाप प्रगट भया; जेती कछु राजधर्मकी मर्यादा थी, सो सब नष्ट हो गई; अरु अपनी इच्छाके अनुसार जीव विचरने लगे, तातें कष्ट पावने लगे; तिनको देखीकर ब्रह्माजीको करुणा उपजी तिस दयाको धारिकर भूमिलोकविषे मुझको भेज्या, अरु कहा, हे पुत्र ! जायकर तुम धर्मकी मर्यादा स्थापन करौ, अरु जीवनको शुद्ध उपदेश करौ, जिसको भोगहुकी

इच्छाहोवै, तिसको कर्मकांडका उपदेश करना, औजप, तप, स्नान, संध्या, यज्ञादिकका उपदेश करना, अरु जो संसारतें विरक्त हुवे हैं अरु मुमुक्षु हैं, जाको परमपद पावनेकी इच्छा है, तिसको ब्रह्म विद्याका उपदेश करना,

हे रामचंद्र ! जिस प्रकार मुझको आज्ञा करि भूमिलो-
कविषे भेजते भये तैसेई सनत्कुमार, नारदकोहु कहते
भये, तवहम सब ऋषीश्वर इकट्ठे होकर विचरत भये,
जो जगतकी मर्यादा किस प्रकार होवै, अरु जीव शुभ
मार्गविषे कैसे विचरहीं, तब हमहुने यह विचार किया,
जो प्रथमराज्यका स्थापन करना जो जीव तिनकी आज्ञा-
नुसार विचरहीं, प्रथम दंडकर्ता राजा स्थापन किया, सो
कैसा राजा जो बड़ा बौर्यवान्, अरु तेजवान्, बड़ा उदार
आत्मा भया, तिन राजाहुको हम अध्यात्मविद्याका उप-
देश किया, तिसकरि परमपदको प्राप्त भया, जो परमानं-
दरूप अविनाशी पद है, तिस ब्रह्मविद्याका उपदेश
तिसको भया, तब सुखी भया, इस कारणतें ब्रह्मविद्याका
नाम राजविद्या है, तब हमहुने वेद, शास्त्र, श्रुति, पुरा-
णकरि धर्मकी मर्यादा स्थापन करी, सो जप, तप, यज्ञ,
दान, स्नान, आदिक क्रियाको प्रगट कीनी, अरु जीव !
तुम इसके सेवनेकरि सुखी होहुगे, तब सब फलको
धारिकरि तिनको सेवने लगे, तोमें कोउ बिरला निरहं-
कार हृदयशुद्धताके निमित्त कर्म करता था.

हे रामजी ! जो मूर्ख थे सो कामनाके निमित्त मनमें
फूलके कर्म करते थे सो घंटीयंत्रकी नाई मटकते फिरते

थे, सो कबहु ऊर्ध्व अरु कबहु नीचे आते थे, औ जो निष्कामकर्म करते थे, तिसका हृदय शुद्ध होता है, फिर सो ब्रह्मविद्याके अधिकारी होते हैं, ताके उपदेशद्वारा आत्मपदकी प्राप्ति होत है, इम प्रकारसों जीवनमुक्तहुवे हैं, कोई राजा विदितवेद सिद्ध हुवे हैं, सो राजको परंपरा चलावता हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानको प्राप्त भये हैं औ राजा दशरथहु ज्ञानवान् भया है औ तूं भी इसी दशाको आयेके प्राप्त हुवा है, सो तूं सबतें श्रेष्ठ हुवा है, जैसे तूं विरक्त आत्मा हुवा है, तैसे आगेहु स्वभाविक विरक्त आत्मा भये हैं, सो स्वभावकर देहशुद्धिकर हुवे हैं, इसी कारणतें तूं श्रेष्ठ है, जो कोउ अनिष्ट दुःख प्राप्त होता है तिसकर विरक्तता उपजती है, सो तुम्हको नहीं भई, तुम्हको सब इंद्रिय के विषय विद्यमान हैं, तैसे होत तेरे को वैराज्ञ हुआ है, तातें तू श्रेष्ठ है ।

हे रामजी ! जो समान आदिक कष्टके स्थान कहै, सो देखके सबको वैराज्ञ उपजता है, जो कछु नहीं मर जाना है, तिनमें जो कोउ श्रेष्ठ पुरुष होता है, सो वैराग्यको दृढ़कर रखता है, औ जो मूर्ख है, सो विषयमें आसक्त हो जाता है, तातें जिसको अकारण वैराज्ञ उपजता है, सो श्रेष्ठ है, हे रामजी । जो श्रेष्ठ पुरुष है सो अपने वैराज्ञ अरु अभ्यासके बलकरेक संसार बंधनतें मुक्त हो जाते हैं, जैसे हस्ती बंधनको तोरके अपने बलसों निकस जाता है, तब सुखी होता है, तैसे वैराज्ञ अभ्यासके बलकर बंधन तें ज्ञानी मुक्त होत है ।

हे रामजी। यह संसार बड़ा अनर्थरूप है, जा पुरुषने अपने पुरुषार्थ करके बंधन को नहीं तो-या, तिनको राग-दापरूपी अग्नि जरावत है, अरु जिस पुरुषने अपने पुरुषार्थ करके शास्त्र औ गुरुको प्रमाण करके ज्ञानसाध्या है, सो उस पदको प्राप्त भये है। तिनको आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ताप जलाय शकता नहीं, जैसे वर्षाकालमें बहुत वर्षा के होत वनको दावानल जलाय नहीं शकता, जैसे ज्ञानीको आध्यात्मिक आदि ताप कष्ट नहीं देता।

हे रामजी। जिन श्रेष्ठ पुरुषने संसारको विरस जान कर त्याग किया है, तिनको संसारका पदार्थ गिराय नहीं शकता अरु जो मूर्ख हैं तिनको गिराय देते हैं, जैसे अंधी चलत तीक्ष्ण पवनके वेगसों क्षी गिर जाते हैं। परंतु कल्पवृक्ष गिरता नहीं तैसे हे रामजी। श्रेष्ठ पुरुष वही जिसका संसार विरस हो गया है, सो केवल आत्मतत्त्वकी इच्छा करके तिस परायण भये है, तिनको ब्रह्मविद्याका अधिकार है, सोई उत्तम पुरुष है, हे रामजी। तूं भी तैसा उज्ज्वल पात्र है जैसे कामल प्रथ्वी में बीज होते हैं तैसे तुमको मैं उपदेश करता हूँ, औ जिसको भोगकी इच्छा है, ओ संसारकी ओर यत्न करता है, सो पशुवत है, श्रेष्ठ पुरुष वही है, तिसको संसार तरने का पुरुषार्थ होता है।

हे रामजी। प्रश्न तिनके पास करिये, जानवे मैं आवे जो मेरे प्रश्नका उत्तर देनेको समर्थ है, औ जिसमें

उत्तर देवेका सामर्थ्य दिखवेमें नहीं आवै, तिससों प्रश्न करना नहीं, औ उत्तर देनेको जो समर्थ देखिये, औ तिसके वचनमें भावनान होय, तब भी तिससों प्रश्न नहीं करिये; काहेतें जो दंभकर प्रश्न करनेमें पाप होता है; औ गुरु भी उपदेश तिनको करता है, जो संसारतें विरक्त होवै अरु केवल आत्मपरायण होनेकी श्रद्धा होवै, अरु आस्तिकभाव होवै, ऐसा पात्र देखके उपदेश करै है. हे रामजी! जो गुरुअरु शिष्य दोनों उत्तम होते हैं, तब वचन शोभते हैं, तुम उपदेशका शुद्ध पात्र हो, जेते कछु गुण शिष्यके शास्त्रमें वर्णन किये हैं सो सब तेरेमें पैयंत हैं; औ मैं उपदेश करनेमें समर्थ हौं, ताते कार्य शीघ्र होवैगा ।

हे रामजी! शुभ गुण साथ तेरी बुद्धि निर्मल होय रही है; तेरा जो सिद्धांत कासार वचन है सो तेरे हृदयमें प्रवेश कर रहेगा, जैसा उज्ज्वल बस्त्र को केशरंकारंग शीघ्र चढ़ जाता है, जैसे तेरे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगैगा, सूर्य के उदयतें जैसे सूर्यमुखी कमल खिलते हैं तैसे तेरी बुद्धि शुभ गुण कर खिल आई है. हे रामजी! जो कछु शास्त्र सिद्धांत आत्मतत्त्व मैं तुम्हको कहता हौं, तिसमें तेरी बुद्धि शीघ्र प्रवेश करैगी; जैसे निर्मल जलमें सूर्यकी क्रांति प्रवेश करत है, तैसी तेरी बुद्धि आत्मतत्त्वमें शुद्धता करके प्रवेश करैगी,

हे रामजी । मैं तेरे आगे हाथ जोरके प्रार्थना करत हौं, जो कुछ मैं तुम्हको उपदेश करता हौं, तिसविषे

आस्तिकभावना करियो, जो इन वचन करमेरा कल्याण होवेगा, अरु जो तुम्हको धारणा न होवे, तौ प्रश्न मत करना . जो शिष्यको गुरुके वचनमें आस्तिकभावना होती है, तिसका शीघ्र कल्याण होता है, ताते मेरे वचनमें आस्तिकभावना करियो, औ जिसकर तू आत्मपदको प्राप्त होवेगा सो मैं कहता हौं, प्रथम तौ यह कर जो अज्ञानी जीवमें असत्य बुद्धि है, तिनका संग त्यागकर अरु मोक्षद्वारके जो चार द्वारपाल हैं, तिनसों मित्र-भावना कर, जब तिनसो मित्रभाव होयगा तब वह मोक्षद्वारमें पहुंचाय देयेंगे, तब आत्मदर्शन तुम्हको होवेगा, सो द्वारपालके नाम श्रवण कर, शम, संतोष, विचार, सत्संग, यह चारों द्वारपाल हैं, जिन पुरुषने इनको वश किये हैं तिनको यह शीघ्र मोक्षरूपी द्वारके अंतर कर देते हैं, हे रामजी ! सो चारों वश न होवें, तौ तीनको वश करले; अथवा दोको वश कर ले, अथवा एकको वश कर, जो एक वश होवेगा, तौ चारोंई वश जायेंगे, इस चारोंका परस्पर स्नेह है, जहां एक आता है तहां चारों आयके रहते हैं, जा पुरुषने इनसों स्नेह किया है सो सुखी भये हैं, औ जिनने इसका त्याग किया है, सो दुःखी हैं, हे रामजी ! यद्यपि प्राण का त्याग होवे, तौ भी एक साथन तौ बल करके वश करना, एकके वश किये तें चारोंही परी होयंगे, अरु तेरी बुद्धिमें शुभ गुणमें आयके निवास किया है, जैसे सूर्यमें सब प्रकाश आय हुवे है, तैसे सतने अरु शास्त्रने

जो निर्मल गुणकहे हैं, सो सब तेरे में पैयत हैं हे रामजी !
अब तू मेरे वचनका अधिकारी भया है, जैसे तंद्री के
सुनने को अंदेशा अधिकारी होता है, जैसे चंद्रमा के उदयते
चंद्रवंशी कमल खिल आते हैं, तैसे शुभ गुणकर तेरी
बुद्धि खिल आई है,

हे रामजी ! सत्संग अरु सच्चास्त्रद्वारा बुद्धिकौ लीक्षण
कियेतें शीघ्र आत्मतत्त्वमें प्रवेश होता है, तातें श्रेष्ठ
पुरुष वही हैं, जिनने संसार को विरस जानके त्याग
क्रिया है, अरु संत अरु सच्चास्त्रके वचन द्वारा आत्मपद
पावनेका यत्न करते हैं, सो अविनाशी पदको प्राप्त
होते हैं औ जो शुभमार्ग त्याग करके संसारकी ओर
लगे हैं, सो महामूर्ख जड़े हैं, जैसे जल शीतलता करके
वरफ हो जाता है, तैसे अज्ञानी भूर्खता करके हठ
आत्ममार्गते जड़ होइ रहे हैं. हे रामजी ! अज्ञानीके
हृदयरूपी बिलमें दुराशारूपी सर्प रहता है, सो कदा-
चित् शांति नहीं पावता, अरु आनंदसों कबहुं प्रफु-
ल्लित नहीं होता, अरु आज्ञा करके सदा संकुचित
रहता है, जैसे अग्निविषे मांस संकुच जाता है, हे
रामजी ! आत्मपदके साक्षात्कारमें विशेष आवरण आ-
शाही है; जैसे सूर्यके आगे मेघका आवरण होता है,
तैसे आत्मतत्त्वके आगे दुराशा आवरण है, जब आशारूपी
आवरण दूर होवै, तब आत्मपदका साक्षात्कार होवै, हे
रामजी ! आशा तब दूर होवै, जब संतकी संगति अरु
सच्चास्त्रका विचार होवै ।

हे रामजी । संसाररूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोधरूपी
खड्ग कर कटेया जाता है, जब सत्संग अरु सच्च्वास्त्रकर
तीक्ष्णबुद्धि होवे, तब संसाररूपी भ्रमका व्रक्ष नष्ट हो
जाता है, जब शुभ गुण होते हैं, तब आत्मज्ञान आयके
विराजता है, जहाँ कमल होते हैं, तहाँ भौरे आयके
स्थित होते हैं तब शुभ गुणमें आत्मज्ञान रहता है, हे
रामजी । शुभ गुणरूप पवनकर जब इच्छारूपी मेघ
निवृत्त होता है, तब आत्मरूपी चन्द्रमाका साक्षात्कार
होता है, जैसे चन्द्रमाके उदय हुवे आकाश शोभता है,
तैसे आत्माके साक्षात्कार हुवे तेरी बुद्धि खिलेगी ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे वसिष्ठापदेशो नाम
एकादश सर्गः ॥११॥

द्वादशः सर्गः १२

अथ तत्त्वज्ञानमाहात्म्यं कर्णान्न

वसिष्ठ उवाच—हे रामजी । अब तू मेरे बचनका
अधिकारी है, काहेतें जो तप, वैराग्य, विचार, संतोष
आदि जो शुभ गुण संत अरु शास्त्रने कहे हैं, सो सब
तेरेमें प्येत है, ताते तू मेरे बचनको सुन, सो रज तम
गुणको त्यागकर शुद्ध सात्विकवान् होकर सुन, राजस
जो विक्षेप अरु तापस जो लय निद्रामें होता है, सो
दोउका त्याग करके सुन, जेते कछु जिज्ञासुके गुण शा-
स्त्रमें वर्णन किये हैं, सो सबकर तू संपन्न है, अरु जेते

कछु गुरुके गुण शास्त्रमें वर्णन किये हैं, सो सब मेरेमें हैं, जैसे रत्नकर समुद्र संपन्न है, तैसे मैं संपन्न हों, ताते मेरे वचनका तूं अधिकारी है, औ मूलको मेरे वचनका अधिकार नहीं है। हे रामजी जैसे चंद्रमाके उदयते चंद्रकांत माणि द्रवीभूत होता है, तब तामें ते अमृत सरता है, औ पत्थरकी शिला है तिनमें द्रवीभूत नहीं होता है, तैसे जो जिज्ञासु होता है, तिमको परमार्थवचन लगता है, अरु अज्ञानीको नहीं लगता, हे रामजी शिष्य तो शुद्ध पात्र होवै, अरु उपदेश करने हारा ज्ञानवान न होवै तो उसका आत्माका साक्षात्कार नहीं होवै जैसे चंद्रमुखी कमलिनी निर्मल होय, अरु चंद्रमा न होय, तब प्रफुलित नहीं होती तैसे, ताते तूं मोक्षका पात्र है, अरु मैं भी परमगुरु हों मेरे उपदेशकर तेरा अज्ञान नष्ट होय जावेगा ।

मैं मोक्षका उपाय कहता हों, जब तिसको तूं भले प्रकार विचारैगा; तब जेती कछु मलिनरूपी मनकी वृत्ति हैं, तिनका अभाव होजायगा, जैसे महाप्रलयके सूर्यकर मंदराचल पर्वत जल जाता है, ताते हे रामजी । वैराग्य अरु अभ्यासके बलकर इस मनको अपने विषे लीन कर शांतात्मा होवहु; तेनें बालकावस्था सों लेकर अभ्यासकर रूखा है, ताते मन उपशम पायके आत्मपदको प्राप्त होवैगा, हे रामजी । सत्संग अरु सच्चाखद्वारा जो आत्मपद पाया है, सो सुखी भये हैं, फिर तिनको दुःख नहीं लगता, कोहेतें जो दुःख देहाभिमानकर होता है, सो

देहका अभिमान तो तैने त्याग दिया है, तैसे जिसने देहका अभिमान त्याग दिया है, अरु देहका आत्मता करके बहुरि ग्रहण नहीं करता, ताते सुखी रहता है. हे रामजी ! जिनने आत्माका बलधरके विचारद्वारा आत्मपद प्राप्त किया है, सो अकृत्रिम आनंदकर सदा पूर्ण है, सब जगत् तिसको आनंदरूप भासता है अरु जो असम्यग्दर्शी हैं, तिनको जगत् अनर्थरूप भासता है, हे रामजी ! संसरणरूप जो यह संसारसर्प है, सो अज्ञानीके हृदयमें दृढ हो गया है, सो योगरूपी गारुडमंत्रकरके नष्ट हो जाता है; अन्यथा नहीं होता, ओ सर्पका विष है, सो एक जन्ममें मारता है; अरु संरक्षणरूप जो विष है तिसकरके अनेक जन्मपायके मारता चला जाता है; शांतिवान कदाचित नहीं होता ।

हे रामजी ! जो पुरुष सत्संग अरु सञ्चास्त्रके वचन द्वारा आत्मपदको पाया है, सो आनंदित भया है, अरु अंतर्बाहिर सब जगत् इनको आनंदरूप भासता है; अब सब क्रिया करनेमें आनंदविलास है ओ जिसने सत्संग अरु सञ्चास्त्र का विचार त्याग दिया है, अरु संसारके सन्मुख है तिसकर तिसको संसार अनर्थरूप है सो ऐसा दुःख देते हैं; जैसे सर्पके दंशते दुःखी होते हैं; अरु शस्त्रकर घायल होते हैं; अरु अग्निमें परेकी नाई जलते हैं; अरु जेवरी साथ बंध होते हैं, अरु अधकूपमें गिरते कष्टपाते हैं; तैसे संसारमें मनुष्य दुःख पाते हैं. हे रामजी ! जो पुरुष सत्संग अरु सञ्चास्त्रद्वारा आत्मपदको नहीं पाया

सो ऐसे कष्ट पाते हैं, सो नरकरूपी अग्नि में जलते हैं, अरु चक्रकी विषे पिसाते हैं, पाषाणकी वर्षा कर चूर्ण होते हैं; कोल में पिलाते हैं, अरु शस्त्र साथ कटते हैं; इत्यादिक जो बड़े कष्ट हैं, सो तिनको प्राप्त होते हैं, हे रामजी ! ऐसा दुःख कोउ नहीं ! जो इस जीवको प्राप्त नहीं होता; आत्मा के प्रसाद में सब दुःख होते हैं, अरु जिन पदार्थको यह रमणीय जानते हैं, सो चक्रकी नाई है चंचल; कबहु स्थिर नहीं रहते, सन्मार्गको त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं, सो महादुःखको प्राप्त होते हैं, अरु जिन पुरुषों ने संसारको विरस जान्या है, ओ पुरुषार्थकी ओर दृढ़ भये हैं, तिनको आत्मपदकी प्राप्ति होती है ।

हे रामजी ! जो पुरुषको आत्मपदकी प्राप्ति भई है, तिनको फिर दुःख नहीं होता, ओ तिनके दुःख जो नष्ट नहीं होते, तौ ज्ञानके निमित्त पुरुषार्थ कोउ नहीं करता, जो अज्ञानी हैं तिनको संसार दुःखरूप है, अरु ज्ञानीको सब जगत आनंदरूप है, अपने आप ही है, उनको भ्रम कोउ नहीं रहता, हे रामजी ! ज्ञानवान् में नाना प्रकारकी चेष्टा भी दृष्ट आती है, तौ भी सदा शांतिरूप है, अरु आनंदरूप है, संसारका दुःख कोउ नहीं स्पर्श कर सकता, काहेतें जो जितने ज्ञानरूपी कबच पहिन्या है ।

हे रामजी ! ज्ञानवान् को भी दुःख होता है, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि अरु राजर्षि बड़े ज्ञानवान् भये हैं सोहु दुःखको प्राप्त होते हैं, परंतु दुःखों आतुर नहीं होते, क्यों जो

ज्ञानवान्ने ज्ञानका कबच पहिन्नाहैं ताँ कोउ दुःख
स्पर्श नहीं करता, सदा आनन्दरूपहैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु
रुद्रनानाप्रकारकी चेष्टाकरते और जीवको दृष्टआवेतेहैं
अरुअंतरतें सदा शांतिरूप है, इसप्रकार औरभीजोज्ञान
वान उत्तम पुरुषहैंसो शांतिरूप हैं, ताको कर्ताकाअभि-
मान कोउ नहीं फुरता. हेरामजी! अज्ञानीरूपी जो मेघ
है, तिसकर मोहरूपी कुहाड़ाका वृक्षहै, सो ज्ञानरूपी
शरत्काल करके नष्ट हो जाताहै; ताँ स्वसत्ताकोप्राप्त
होत है, अरु सदा आनन्दरूप पूर्णहै. हे रामजी ! जो
कछु किया करतेहैं सो तिनको विलासरूप हैं, अरुसब
जगत आनन्दरूपहैं, अरु शरीररूपी स्थ, इंद्रियरूपी अश्व
औ मनरूपी रसा, ताँसे अश्वको खेंचता है, अरु बुद्धि-
रूपी स्थ वहीहै, तिस स्थमें वह पुरुष बैठा है; अरु
इंद्रियरूपी अश्व इसको खोटेमार्गमें डारतेहैं, अरु ज्ञान-
वानके इंद्रियरूपी अश्वहैं सो ऐसेहैं, जो जहां जाते
हैं, तहां आनन्दरूप हैं; किमी ठौरमें खेद नहीं पावता;
सब क्रियामें उनको विलास है; पर्वदा आनंदकर तृप्त
रहते हैं.

त्रयोदशः सर्गः १३

अथ ह्यमर्षणं ।

वासिष्ठ उवाच—हे रामजी ! इसी दृष्टीको आश्रय कर, जो तेरा हृदय पुष्ट होवै, वहुरि संसारके इष्टअनि पृकर चलायमान न होवै, जिस पुरुषको इस प्रकार आत्मपदकी प्राप्ति भई, सो परम आनंदित भया है, शोकको कर्ता नहीं है, न याचना करता है हेयोपादयते रहित परमशांतिरूप अमृतकर पूर्ण होय रहे हैं, सो पुरुष नानाप्रकारकी चेष्टा करते दृष्टावेत हैं, परंतु कुछ नहीं करते, जहां उनके मनकी वृत्ति जाती है, तहां आत्म-सत्ता भासती है, सो आत्मानंदकर पूर्ण होय रहे हैं, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा अमृतकरि पूर्ण रहता है, तैसे ज्ञानवान् परमानंदकरि पूर्ण रहता है, हे रामजी ! यह जो मैं तुझको अमृतरूपी वृत्ति कही है, इसको जब जानै-गा तब तुझको साक्षात्कार होवैगा, जब जिसको आत्म-ज्ञानकी प्राप्ति होती है, तब सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, जैसे चंद्रमाके मंडलमें ताप नहीं होता अरु अज्ञानीको शांति कबहु नहीं होती, औ जो कुछ क्रिया करता है, तिसमें दुःख पावता है जैसे कक्करके वृक्ष में

कंठक की उत्पत्ति होती है, तैसे अज्ञानी को दुःख की उत्पत्ति होती है।

हे रामजी ! इस जीव को मूर्खता करके बड़े दुःख प्राप्त होते हैं, ऐसा दुःख अद्भुत और कोउ नहीं, अरु किसी आपदा करके भी ऐसा दुःख नहीं होता, जैसा दुःख मूर्खता करते पाते हैं, ऐसा दुःख कोउ नहीं, हे रामजी ! हाथ में ठीकरा ले चंडाल के घर की भिक्षा ग्रहण करे, ओ आत्म-तत्व की जिज्ञासा होवे, तो भी अवर ऐश्वर्य तें श्रेष्ठ है, परंतु मूर्खता से जीवना व्यर्थ है तिस मूर्खता को दूर करने को मोक्ष उपाय में कहता हों ।

हे रामजी । यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है, कलुष बुद्धि संस्कृत होवे, अर्थ यह जो पदार्थ के जानने हारी होवे, अरु मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारै, तो तिसकी मूर्खता नष्ट हो जावेगी, अरु आत्मपद की प्राप्ति होवेगी, जैसा आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है, तैसा और शास्त्र त्रिलोकी विषे को उनहीं, नाना प्रकार के दृष्टांत सहित इति-हास हैं जामें तिसको जब विचारैगा तब परमानंद को प्राप्त होवेगा, अज्ञान रूपी तिमिर नाम करने को ज्ञान, रूपी शलाका है, जैसे अंधकार को सूर्य नाश करता है, तैसे अज्ञान को यह शास्त्र का विचार नाश करता है, हे रामजी । जिस प्रकार इसका कल्याण होता है, सो

श्रवण कर, गुरु जो ज्ञानवान है, सो शास्त्रका उपदेश करे अरु अपने अनुभवसों ज्ञान पावे, जब गुरु अरु शास्त्र औ अपना अनुभव यह तीनों इकट्ठे मिलैं तब इसका कल्याण होवे, जबलग अकृत्रिम आनंदको प्राप्त नहीं भया, तबलग दृढ अभ्यास करे, तिस अकृत्रिम आनंदको प्राप्ति करनेहारा मैं गुरु हों, जीवमात्रका मैं परम मित्र हों, ऐसा मित्र अवर कोउ नहीं, हमारी संगति जीवको आनंद प्राप्त करनेहारी है, ताते जो कष्टपै कहता हों सो तू कर ।

हे रामजी ! यह जो संसारके भोग हैं, सो क्षणमात्र हैं, ताते इनको त्याग काहु, औ विषयके परिणाममें दुःख अनंत हैं, इनको दुःखरूप जानकर त्याग दे, अरु हम-सारिखे हो ज्ञानवानका संग कर औ हमारे वचनके विचारतें तेरे सब दुःख नष्ट हो जायेंगे, हे रामजी । जिस पुरुषने हमारे संग प्रीति करी है, जिसको हमने आनंदपदकी प्राप्ति कर दीनी है, जिस आनंदतें ब्रह्मादिक आनंदित भये हैं, औ आनवाहु आनंदित भये हैं, सो निर्दुःखपदको प्राप्त भये हैं, हे रामजी । श्रेष्ठ पुरुष सोई है, जाने हमारे साथ प्रीति कीनी है, जिसने संत अरु शास्त्रके विचारद्वारा दृश्यको अदृश्य जान्या है, अरु निर्भय हुवा है, आत्माका प्रमाद जीवको दीन करता है, अज्ञानीका हृदय रूपी कमल तबलग सकुच्यार होता है, जबलग तृष्णारूपी रात्र होती है, जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय होता है, तब तृष्णारूपी रात्र नष्ट हो जाती है, अरु हृदयरूपी कमल आनंदकर खिली आते हैं,

हे रामजी । जो पुरुषने परमार्थमार्गको त्याग्या है, अरु संसारके खानपान आदि भोगमें मग्न हुवा है, तिन को तू मेंहुक जान, जैसे कीचमें मेंहुक पर्या शब्द करता है, तैसा वह पुरुष है, हे रामजी । यह संसार बड़ा आ-पदाका समुद्र है, तातेजो कोउ श्रेष्ठ पुरुष है, सो स-त्संगअरु सच्चास्त्रके विचार करके संसारसमुद्रउल्लंघ ता है, अरु परमानन्दको प्राप्त होता है, आदि, अंत मध्य रहित निर्भयपदको प्राप्त होता है, अरुजो संसारसमु-द्रके सन्मुख हुवा है, सो दुःखतें दुःखरूप पदको प्राप्त भया है, कष्टतें नरकको प्राप्त होता है; जैसे विषको विष जान तिसका पान करता है, सो विष उसको नाश करता है, तैसे जो पुरुष संसार असत्य जानके बहुरि संसारके ओर यत्न करता है, सो मृत्युको प्राप्त होता है हे रामजी ! जो पुरुष आत्मपदतें विन्मुख है, अरु आ-त्मपदको कल्याणरूप जानता है, अरु आत्मपदके अ-भ्यासका त्यागकर संसारकी ओर धावता है; सो जैसे किसीके घरमें अग्नि लगी, अरुत्रणका घर अरुत्रणकी शय्या करीके शयन करता है, सो जैसे नाशको प्राप्त तैसे जन्ममृत्युको प्राप्त होवहिगे, ओ संसारके पदार्थ देखकर रागदोषवान हुवेहैं, सो सुख बिजुरीका चमका जैसा है, ओ जो होयके मिट जावे, स्थिर नहीं रहे; तैसा संसारका दुःख आगमापायी है ।

हे रामजी ! यह संसार अविचार करके गासता है,

अरु विचार कियेतें लीन होजाताहै; विचार कियेतें लीनजो नहीं होता,तौतुमको उपदेश करनेका काम नहीं था; सो तौ विचार कियेतें लीन होजाताहै, इसी कारणतें पुरुषार्थ चाहिये,जैसे हाथमें दीपक होवै, अरु अंध होय कूपमें गिरै सो मूर्खताहै, जैसे संसारभ्रमके निवारणहारंगुरु शास्त्रविद्यमानहै,तिनकीशरण न आवै सो मूर्खहै, हे रामजी । जो पुरुष संतकी संगति, अरु सच्च्चास्त्रके विचारद्वाराआत्मपदको पाया है,सो पुरुष केवल कैवल्यभावको प्राप्त भया; अर्थ यह जो शुद्ध चैतन्यको प्राप्त हुवा है;अरु संसारभ्रम तिसका निवृत्त हो गया है।

हेरामजी । यह संसार मनके संसरणतें उपज्याहै, सो इसका कल्याण बाधव करके नहीं होताहै; अरु धन करके भी नहीं होता है प्रजा करके भी नहीं होता है, अरु तीर्थ अरु देवद्वार करके भी नहीं होताहै, ऐश्वर्य करके भी नहीं होता है,एक मनके जीतनेतें कल्याण होताहै ।

हे रामजी!जिसको ज्ञानी परमपद कहतेहैं,औ जिसको रसायण कहते हैं;जिसके पायेतें इसका नाशनहीं होय अरु अमर होवै, अरु सब सुखकी पूर्णता होवै, इसकासाधन समता अरु संतोषहै इनकर ज्ञान उत्पन्न होताहै, सो ज्ञानरूपी एक वृक्ष है, तिसका फूल शान्ति है अरु स्थित इसका फलहै, जिस पुरुषको यह ज्ञान

प्राप्त हुआ है, सो शांतिवान हुआ है; सो निर्लेप रहता है, तिसको संसारका भावाभावरूप स्पर्श नहीं है, जैसे आकाशमें सूर्य उदय होता है, तब जगतकी क्रिया होती है, फिर जब सो अदृश्य होता है, तब जगत की क्रिया भी लीन होजाती है। जैसे क्रिया होने न होनेमें आकाश ज्यों का त्यों है। तैसे ज्ञानवान् सदा निर्लेप है, तिस आत्मज्ञानकी उत्पत्तिका उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है।

हे रामजी! जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्त्रको श्रद्धासंयुक्तपढ़े अथवा सुनै तो बार्हदिन सो मोक्षका भागी होय रहे, अरु मोक्षके चार द्वारपाल हैं सो मैं तुम्हको कहता हों; सो इनमें तें एकहु जब अपनेवश होय तब मोक्षद्वारमें इसका शीघ्र प्रवेश होवै, सो चारोंका नाम कहों सो सुन हे रामजी! यह शम इसको परम विश्रामका कारण है, अरु यह संसार जो दिखता है, सो मरुस्थलकी नदी बत है, इसको देखकर मूर्ख अज्ञानरूपी जो मृग हैं, सो सुखरूप जल जानकर दौरते हैं अरु शांतिको नहीं प्राप्त होते, जब शमरूपी वेधकी वर्षा होवै तब सुखी होवै, हे रामजी! शमही परम आनंद है, अरु शमही परमपद है, औ शिवपद है, जिस पुरुषने शम पाया है, सो संसारसमुद्रतें पार हुवा है; तिसको शत्रुसो मित्र हो जाते हैं। हे रामजी! जब चंद्रमा उदय होता है, तब अमृतकी कणा फुटती हैं अरु शीतलता होती है, तैसे जिसके हृद-

यमें शमरूप चंद्रमा उदय होता है, तिसके सब ताप मिट जाते हैं, अरु परम शांतिवान होते. हे रामजी! शम देवता के अमृतसमान है, वही परम अमृत है, शम करके इसको परम शोभा प्राप्त होती है, जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति परम उज्ज्वल होती है, तैसे शमको पाये उसकी उज्ज्वल कांति होती है, जैसे विष्णु के दो हृदय हैं, सो एक तो अपने शरीर में है दूसरा संत में है, तैसे इसके दो हृदय होते हैं, एक अपने शरीर में, दूसरा शम भी इसका हृदय होता है, ऐसा आनंद अमृत के पान किये तब ही होता अरु लक्ष्मी की प्राप्ति भी नहीं होता, जो आनंद शमवान को होता है ।

हे रामजी! प्राण हुते भी प्रिय कोई होवै सो अंतर्ध्यान कर फिर प्राप्त पावै, तैसा आनंद नहीं होवै, जैसा आनंद शमवान को होवै, तिसके दर्शन कर भी आनंद प्राप्त होता है, अरु ऐसा आनंद राजा को भी नहीं होता, जो बाहिर ते श्रेष्ठ मंत्री होता है अरु अंतर ते सुंदर स्त्रियां होती हैं, तिन कर भी ऐसा आनंद नहीं होता, जैसा आनंद शम संपन्न पुरुष को होता है. हे रामजी! जिस पुरुष को शम की प्राप्ति भई है, सो बंदना करने योग्य है, अरु पूजने योग्य है, जिसको शम की प्राप्ति भई है, तिसको उद्देग नहीं आवै, अरु लोक हुते उद्देग नहीं पावै, उसकी क्रिया अमृतसमान है, अरु बचन भी उसके अमृत की नाई

मीठे हैं, जैसे चन्द्रमाके किरण शीतल अरु अमृतरूप हैं, सो सबको हृदयारामहैं, तैसे संतजन के बचनहैं, जिस पुरुषको शमकी प्राप्ति भईहै, तिसकी संगति जब इस जीवको प्राप्ति होतीहै, तब सबपरम आनंदित होतेहैं,

हे रामजी ! जैसे बालक माताको पायके आनंदित होता है, तैसे जिसको शमकी प्राप्ति भई है तिसके संग-
कर जीव अधिक आनंदयान होता है, जैसे किसका बांधव मुवा हुआ फिर थावै, जो इसको आनंद प्राप्त होवै, तिसतेंभी अधिक आनंद शमसंपन्न पुरुषको पायके होता है, हे रामजी ! ऐसा आनन्द चक्रवर्ती राज्यके पायेतें भी नहीं होता, अरु त्रिलोकीका राज्य पायेतेंभी नहीं होता, जिसको शमकी प्राप्ति भई है, तिसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, तिसकर कछु भय भी नहीं होता, अरु सर्वका भयभी तिसको नहीं रहता, सिंहका भयभी तिसको नहीं रहता, औरहु किसान का भय नहीं रहता, सदां निर्भय शांतरूप रहता है, हे रामजी ! जो कोउ कष्ट आय प्राप्त होवै, औ कालकी अग्नि आय लगे, तौ भी सो चलायमान नहीं होता, सदां शांतिरूप रहता है, जैसे शीतल चांदनी चन्द्रमामें स्थित है, तैसे जो कछु शुभ गुण अरु संपदा है, सो सब शमवान के हृदय में आय स्थित होते हैं ।

हे रामजी ! जो पुरुष आध्यात्मिकादि तापकर जलता

है, तिसको हृदयमें सप्रकी प्राप्ति होवै, तब ताप मिट जाते हैं, जैसे तप्त पृथ्वी वर्षाकरके शीतल हो जाती है, तैसे उसका हृदय शीतल हो जाता है, जिसको शमकी प्राप्ति भई है, सो सब क्रियामें आनंदरूप है, तिसको दुःख कोउ नहीं स्पर्श करता; जैसे बज्र शिलाको बाण बंध नहीं शकता, तैसे जिस पुरुषने समरूपी कवच पहिन्या है, तिनको आध्यात्मिकादि ताप वेध नहीं शकता, वह सर्वदा शीतलरूप रहता है ।

हे रामजी ! तपस्वी, पंडित, याज्ञिक, धनाढ्या, सोपूजा मान्य करने योग्य हैं, परंतु जिसको शमकी प्राप्ति भई है, सो सबसे उत्तम है, सो सबको पूजने योग्य है; उसके मन की वृद्धि आत्मतत्त्वको ग्रहण करती है, शमकर पूर्ण है; अरु सब क्रियानमें सोहत है; जिस पुरुषको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह इंद्रियके विषय इष्ट अनिष्टमें राग-दोष नहीं होता, तिसको शांतिवान कहते हैं, हे रामजी ! जो संसारके स्मणीय पदार्थमें वक्ष्यमान नहीं होता, अरु आत्मानंदकर पूर्ण है, तिसको शांतिवान कहते हैं, वाको संसारके शुभ अशु बद्धर मलिनपना नहीं लगता, सदा निर्लेप रहता है, जैसे आकाश सब पदार्थमें निर्लेप है, तैसे शांतिवान सदा निर्लेप रहता है, हे रामजी ! ऐसा जो पुरुष है सो इष्ट विषय की प्राप्ति में हर्षवान होता नहीं अरु अनिष्ट विषय की प्राप्तिमें शोकवान होता नहीं,

अरु अंतरतः सदा शांत रहता है, उसको कोउ दुःख स्पर्श नहीं करता, अपने आपमें सदा परमानंदरूप रहता है, जैसे सूर्यके उदय हुवे अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे शांतिके पाये सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, सदा निर्विकार रहता है ।

हे रामजी ! सो पुरुष सब चेष्टा करते दृष्ट आता है, परंतु सदा निर्गुणरूप है; कोउ क्रिया उसको स्पर्श नहीं करती, जैसे जलमें कमलनिलै परहता है, तैसे शांतिवान् सदा निलै परहता है, हे रामजी ! जो पुरुष बड़ा राजसंपदाको पायकर अरु श्रेष्ठ आपदाको पायकर ज्योंकात्यों अलग रहता है, सो शांतिवान कहिये, हे रामजी ! जो पुरुष शांतिते रहित है, तिसका चित्त क्षण क्षण रागदोष कर तपता है; अरु जिसको शांतिकी प्राप्ति भई है, सो अंतर्बाहिर शीतल है; अरु सदा एकरस है; जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है, तैसे वह सदा शीतल रहता है, वाके मुखकी क्रांति बहोत सुंदर हो जाती है, तैसे निष्कलंक चंद्रमा होवे, तैसे शांतिवान् निष्कलंक रहता है, हे रामजी ! जिसको शांति प्राप्त भई है, सो परम आनंदित हुवे हैं; परम लाभ तिसको प्राप्त होत है ज्ञानी इसको परमपद कहते हैं जिसको पुरुषार्थ करना है, तिसको शांतिकी प्राप्ति करनी चाहिये, हे रामजी जैसे

मैंने कहा है, तिस क्रम करके शांति का ग्रहण करौतव
से सारसमुद्र के पार पहुंचोगे, ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे शान्तिस्थायं नाम त्रयो
विंशः सर्गः ॥ १३ ॥

चतुर्दशः सर्गः १४

अथ विचारवर्णनं

वासिष्ठ उवाच—हे रामजी! अब विचार का निरूपण
सुन। जब हृदय शुद्ध होता है, तब विचार होता है,
अरु शास्त्रार्थ विचारद्वारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है, हे
रामजी! अज्ञानरूपी जो बन है, तिसमें आपदारूपी
बली की उत्पत्ति होती है; तिसको विचाररूपी खड्ग कर
के काटेगा, तब शांत आत्मा होवेगा, अरु मोहरूपी
हस्ती है, सो जीवके हृदय कमल का खंड २ कर डारता है।
अभिप्राय यह जो इष्ट अनिष्ट पदार्थमें राग दोष कर छेद्या
जाता नहीं; जब विचाररूपी सिंह प्रगटे तब मोहरूपी
हस्ति का नाश करे; फिर शांतात्मा होवे।

हे रामजी! जिसको कछु सिद्धता प्राप्त हुई है, सो
विचार अरु पुरुषार्थ कर भई है, जो राजा होता है सो प्रथम
विचार कर पुरुषार्थ करता है, तिसकर राज्यको प्राप्त

होता है, बल, बुद्धि अरु तेज, चतुर्थ जो पदार्थका आगमन, अरु पंचम पदार्थकी प्राप्ति होती है सो पांचोंकी प्राप्ति विचारकर होती है, अर्थ यह जो इंद्रियोंका जितना अरु बुद्धिसो आत्मव्यापिनी अरु तेजपदार्थका आगमन इनकी प्राप्ति विचारसो होती है, हे रामजी ! पुरुषने विचारका आश्रम लिया है, सो विचारकी दृढता करके जिसकी चौंछा करते हैं, तिसको पावते हैं, ताते विचार इसका परम मित्र है; जो विचारवान पुरुष है सो आपदामें मग्न नहीं होता; जैसे तुंगी जलमे डुबत नहीं, तैसे वह आपदामें डुबत नहीं, हे रामजी ! वह विचारसंयुक्त जो करता है, देता है, लेता है, सो सब क्रिया सिद्धताका कारणरूप होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये विचारकी दृढता करके सिद्ध होते हैं, विचाररूपी कल्पवृक्ष है, तिसमें जिसका अभ्यास होता है, सोई पदार्थकी सिद्धि को पावता है,

हे रामजी ! शुद्ध ब्रह्मका विचार ग्रहणकर आत्मज्ञानको प्राप्त होहु; जैसे दीपकसोंकर पदार्थका ज्ञान होता है, तैसे पुरुषविचारसोंकर सत्य असत्यको जानता है, असत्यको त्यागकर सत्यकी ओर यत्न किया है, सो विचारवान कहते हैं, हे रामजी ! संसाररूपी समुद्रविषे आपदारूपी तरंग चलते हैं, जो विचारवान पुरुष है, सो संसारके भावअभावमें कष्टवान नहीं होता है; जो

कछु विचारसंयुक्त क्रिया होता है, तिसका परिणाम सुख है, जो विचारविना चेष्टा होता है, तिसकर दुःख प्राप्त होता है, हे रामजी ! अविचाररूपी कंटकवृक्ष है, तिसमें दुःखरूपी कटक पडे उत्पन्न होते हैं, अरु अविचाररूपी रात्रि है, तिसमें तृष्णारूपी पिशाचिनी आय विचरती है, जब विचाररूपी सूर्य उदय होता है, तब अविचाररूपी रात्रि अरु तृष्णारूपी पिशाचिनी नष्ट हो जाती है,

हे रामजी ! हमारा यही आशीर्वाद है, जो तुमारे हृदयसो अविचाररूपी रात्रि नष्ट होहु, विचाररूपी सूर्य करके अविचारित संसारदुःखका नाश होता है, जैसे बालक अविचार करके अपने परछैयाको बैताल कल्पके भयको पावता है, अरु विचार कियेत भय नष्ट हो जाता है, तैसे अविचार करके संसारदुःखको देता है । ओ सच्चास्त्रयुक्ति कर विचार कियेत संसारभय नष्ट हो जाता है, हे रामजी ! जहां विचार है, तहां दुःख नहीं है, जैसे जहां प्रकाश होता है, तहां अंधकार नहीं रहता है, जहां प्रकाश नहीं तहां अंधकार रहता है, तैसे जहां विचार है, तहां संसारभय नहीं है, अरु जहां विचार नहीं, तहां संसारभय रहता है, अरु जहां आत्मविचार उत्पन्न होता है, तहां मुखको देनहारे शुभ गुण आय स्थित होते हैं, जैसे मानससरोवरमें कमलको उत्पत्ति

होती है, तैसे विचारमें शुभगुणकी उत्पत्ति होती है। जहां विचार नहीं तहां दुःखका आगमन होता है।

हे रामजी ! जो कछु अविचारकर क्रिया करते हैं, सो दुःखका कारण होता है; जैसे चुहा बेलको खांदके मृत्तिका निकसता है, सो जहां इकट्ठी होती है, तहां बेलीकी उत्पत्ति होती है, तैसे अविचारकर यह पुरुष मृत्तिकारूपी पापक्रियाको इकट्ठी करता है, तिसमें आपदारूपी बेली उत्पन्न होती है, अरु अविचाररूपी धुनाका खाया शूका बृक्ष है, तिसको सुखरूपी फल चाहते हैं, तेउ नहीं निकसते हैं, सो विचार किसका नाम है ? जिस करके शुभ क्रिया न होवे अरु जिसकर शास्त्रानुसार क्रिया होवे, तजका नाम विचार है ।

हे रामजी ! विवेकरूपी राजा है अरु विचाररूपी ध्वजा है, जहां विवेकरूपी राजा आता है, तहां विचाररूपी ध्वजा तिनके साथ फिरती है, अरु जहां विचाररूपी ध्वजा आती है, तहां विवेकरूपी राजा भी आता है, जो पुरुष विचार करके संपन्न है, सो पूजनेयोग्य है, तिसको सब कोउ नमस्कार करते हैं, जैसे द्वितीयाके चंद्रमाको सब नमस्कार करते हैं, तैसे विचारवानकी सब नमस्कार करते हैं ।

हे रामजी ! हमारे देखत देखत अल्पबुद्धिहु विचारकी दृढतातें मोक्षपदको प्राप्त भये हैं, तातें विचारसवका

परममित्र है, विचारवान पुरुष अंतर्वाहिर शीतल रहता है, जैसे हिमालय पर्वत अंतर्वाहिर शीतल रहता है, तैसै उह भी शीतल रहता है, देख । विचार करके एमे पदको प्राप्त होता है, जो पद नित्य है, अरु स्वच्छ है, अनंत है, परमानंदरूप है, निमको पायकर तिसके त्यागकी इच्छा होती नहीं और के ग्रहणकी इच्छा नहीं होती है; उनको इष्ट अनिष्ट विषय सब समान है, जैसे तरंग के होनेमें अरु लीन होनेमें समुद्र समान रहता है, तैसै विवेककी पुरुषको इष्ट अनिष्ट विषे समता रहती है, अरु ससारभ्रम भिंट जाता है, आधारभेदों रहित केवल अद्वैततत्त्व उसको प्राप्त होता है,

(हे रामजी । यह जगत अपने मनके मोहमें उपजता है, अरु विचारकर दुःखदायी दिखता है, जैसे अविचार करके बालकको बैताल भासता है, तैसै इसको जगत भासता है, जब ब्रह्मविचारकी प्राप्ति होवै, तब जगतभ्रत नष्ट हो जावै, हे रामजी । जिसके हृदयमें विचार होता है, तहां समताकी उत्पत्ति होती है, जैसे बीजमें अंकुर निकस आता है, जैसे विचारमें समता होत आती है, अरु विचारवान पुरुष जिसको ओर देखता है, तिस और आनंद दृष्ट आता है, दुःख कोउ नहीं भासता है, जैसे सूर्यको अंधकार दृष्ट नहीं आवता, तैसै विचारवानको दुःख दृष्टिमें नहीं आवता, जहां अविचार है तहां

दुःख है; जहां विचार है तहां सुख है; जैसे अंधकारके अभाव हुवे वैतालके भयका अभाव होजाताहै, तैसे विचार कियेतें दुःखका अभाव होजाता है।

हेरामजी ! संसाररूपी दीर्घ रोगहै, तिसका नाशकरनेका विचार बड़ा औषधहै, जिसको विचारकी प्राप्ति भईहै, तिसके मुखकी कांति उज्ज्वल हो जाती है, जैसे पूर्णमासीके चंद्रमाकी उज्ज्वल कांति होती है, तैसी विचारवानके मुखकी उज्ज्वल कांति होतीहै. हे रामजी ! विचार करके इसको परमपदकी प्राप्ति होतीहै; जिसकरि अर्थ सिद्ध होवै, तिसका नाम विचार है, अरु जिसकरि अनर्थ सिद्ध होवै, तिसका नाम अविचारहै, अविचाररूपी मदिरा है जो इसका पान करताहै सो उन्मत्त होजाताहै, तिसतें शुभ विचार कोउ नहीं हो आवता, शास्त्रके अनुसार जो कछु क्रिया है, सोतातें नहीं होती, तातें अविचार करि अर्थ सिद्ध नहीं होता.

५ हे रामजी ! इच्छारूपी रोगहै, सो विचाररूपी औषध करके निवृत्त होताहै, जिस पुरुषने विचारद्वारा परमार्थसत्ताका आश्रय लियाहै, सो परम शांत हो जाताहै, अरु हेयोपादेयबुद्धि तिसकी नहीं रहती, सब दृश्यको साक्षिभूत होकर देखताहै, अरु संसारके भाव अभावविषे ज्योंका त्यों रहताहै, अरु उदयअस्तैरहित निःसंगरूप है, जैसे समुद्र जलकर पूर्ण है, तैसे विचा-

रवान आत्मत्वकरि पूर्ण है, जैसे अंधकूपविषे पन्या हुवा हस्तके बलकरि निकसता है, जैसे संसाररूपी अंध कूपमें गिरन्याहुवा विचारके आश्रय होकर विचारवान् पुरुष निकलनेको समर्थ होता है ।

हे रामजी । राज्यको जो कोउ कष्ट आय प्राप्त होता है, तब वह विचारकरके यत्न करते हैं, तब कष्ट निवृत्त हो जाता है, ताते तू विचारकर देख जो किसीको कष्ट प्राप्त होता है, सो विचारते मिटता है, तुम विचारका आश्रय करके सिद्धि को प्राप्त होहु, सो विचारइसकर प्राप्त होता है, जो वेद अरु वेदांतके सिद्धांतको श्रवण करे, पाठ करे, भले प्रकार विचारेंगा तब विचारकी दृढ़ताकर आत्मतत्त्वको प्राप्त होवेंगा, जैसे प्रकाशकर पदार्थका ज्ञान होता है, तैसे गुरु अरु शास्त्रके वचनकर तत्त्व ज्ञान होता है, जैसे प्रकाशमें अंधको पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती है, तैसे गुरु अरु शास्त्रके जो विचारतें शून्य होवें, तिसको आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती । हे रामजी जो विचाररूपी नेत्रकर संपन्न है, सोई देखते हैं, अरु विचाररूपी नेमवें जो रहित, सो अंध है ।

हे रामजी । ऐसा विचार कर, जो मैं कवनहीं, अरु यह जगत् क्या है, अरु इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, अरु लीन कैसे होता है, इस प्रकार संत अरु शास्त्रके अनुसार विचारकर सत्यको जान, अरु असत्य को

असत्य जान, जिसको असत्य जान्यो है, तिसका त्याग कर, अरु सत्यमें स्थित होय इसी का नाम विचार है, इस विचारकर आत्मपदकी प्राप्ति होती है. हे रामजी ! विचाररूपी दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त भई है, तिसको सब पदार्थका ज्ञान होता है, विचारसो आत्मपदकी प्राप्ति होती है, तिसकी प्राप्ते परिपूर्ण होता है, फिर शुभअशुभ संसारमें चलायमान नहीं होता, ज्योंका त्यों रहता है, जबलग मारब्धवेग होता है, तबलग शरीरकी चेष्टा होती है, जबलग अपनी इच्छा होवे तबलग शरीरकी चेष्टा करे, वहुनि शरीरको त्यागकर केवलशुद्धरूप हो जाता है ।

तौते हे रामजी ! ब्रह्मविचारको आश्रय कर संसारसं मुद्रको तर जा, जो रोगी होता है, सो एता रुदन नहीं करता, जेता कुछ रुदन विचाररहित पुरुष करता है, जिसको कष्ट प्राप्त होता है, सोभी एता रुदन नहीं करता. हे रामजी ! जो पुरुष विचारते शून्य है, तिनको सब आपदा आय प्राप्त होती है, जैसे सब नदी स्वभावसो समुद्रमें आय प्रवेश करती है, तैसे अविचारमें सब आपदा आय प्रवेश करती है. हे रामजी ! कीचका कीट होना सो भला है. अरु गर्तका कटक होना सोभी भला है, अरु आंधरे बिलमें सर्प होना सो भला है, परंतु

विचारतें रहित होना सो तुच्छ है, जो पुरुष विचारतें रहित है, अरु भोगमें दौरता है, सो श्वान है ।

हे रामजी । विचारतें रहित पुरुष बड़े कष्टको पावता है, तातें एक क्षणहु विचारतें रहित नहीं रहना; विचारसो दृढ होकर निर्भय रहना; जो मैं कवन हौं, अरु दृश्य क्या है, ऐसा विचार करके सत्यरूप आत्माको जानकर दृश्यका त्याग करना. हे रामजी ! जो पुरुष विचारवान है, सो संसारभोगमें नहीं गिर जाता, अरु सत्यमें ई स्थित होता है, विचार तब स्थित होता है, तब तिसमें तत्त्वज्ञान होता है, तब तत्त्वज्ञानतें विश्राम होता है, विश्रामतें चित्तका उपशम होता है, अरु चित्तके उपशमतें दुःख नाश होना है ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे विचार निरूपणं नाम चतुर्विंशः सर्गः १४

पंचदशः सर्गः १५ ।

अथ सन्तोषा कर्णनं

वासिष्ठ उवाच—हे अविचारशत्रुके नाशकर्ता रामजी ! जिस पुरुषको संतोष प्राप्त भया है, सो परम आनंदित हुया है, अरु त्रिलोकीका ऐश्वर्य उसकी त्रणकी नाई

तुच्छ भासता है, है रामजी । जो आनंद अमृतपान कियेत नहीं होता है; औ जो आनंदत्रिलोकके राज्यकर नहीं होता, तैसा आनंद संतोषवानको होता है, है रामजी! इच्छारूपी रात्रि है; अरु सो हृदयरूपी कमलको सकुचाय देती है, औ जब संतोषरूपी सूर्य उदय होता है, तब इच्छारूपी रात्रिका अभाव हो जाता है; जैसे क्षीरसमुद्र उज्ज्वलताकरके सोहता है, तैसे संतोषवानकी कांति सुशोभित होती है.

है रामजी ! त्रिलोकीके राजाकी इच्छा निवृत्त न भई, तब सो दीरघी है, अरु जो निर्धन है, औ जो संतोषवान है, सो सबका ईश्वर है, संतोष तिसकाई नाम है, श्रवण-कार जो अप्राप्त वस्तुकी इच्छा न करे, अरु प्राप्त होई इष्ट अनिष्टमें रागदोष न धरे, इसका नाम संतोष है, संतोष सोई परमपद है, संतोषवान पुरुष सदा आनंदरूप है, अरु आत्मस्थितिसो तृप्त हुवा है, तिसको और इच्छा कलु नहीं स्फुरती, अरु संतुष्टताकर तिसका हृदय प्रफुल्लित हुवा है, जैसे सूर्यके उदय हुवे सूर्यमुखी कमल-प्रफुल्लित होता है, तैसे संतोषवान प्रफुल्लित हो जाता है, जो अप्राप्त वस्तु है, तिनकी इच्छा नहीं करता, अरु जो अनिच्छित प्राप्त भई है, तिसको यथाशास्त्र क्रम करके ग्रहण करता है, तिसका नाम संतोषवान है, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा अमृतकर पूर्ण होता है, तैसे संतो-

पवानका हृदय संतुष्टिकरके पूर्ण होता है, अरु जो संतोषते रहित है, तिसके हृदयरूपा बनमें सदादुःख अरु चितारूपी फूल फल उत्पन्न होतेई हैं।

हे रामजी ! जाका चित्त संतोषते रहित है, तिसको नानाप्रकारकी इच्छा जैसे समुद्रमें नानाप्रकारके तरंग होते हैं, तैसे उपजती है, संतुष्टात्मा परम आनंदित है, तिसको जगतके पदार्थमें हेयोपादेयबुद्धि नहीं होती, हे रामजी । जैसा आनंद संतोषवानको होता है, तैसा आनंद अष्टासीदिके ऐश्वर्यकरके भी नहीं होता, अरु अमृतके पान कियेतें भी नहीं होता, संतोषवान् सदा शांतिरूप है, औ सदा निर्मल रहता है, इच्छारूपी धूर सर्वदा उडती थी सो संतोषरूपी वर्षाकर शांत हो गई है, तिस कारणते संतोषवान् निर्मल है।

हे रामजी । संतोषवान् पुरुष सबको प्यारा लगता है, जैसे आंबका परिपक्व फल सुंदर होता है अरु सबको प्यारा लगता है, तैसा संतोषवान् पुरुष सबको प्यारा लगता है, अरु स्तुतिकरनेयोग्य है, जिस पुरुषको संतोष प्राप्त भया है तिसको परम लाभ भया है, हे रामजी । जहां संतोष है, तहां इच्छा नहीं रहती है, अरु संतोषवान् भोगमें दीन होकर नहीं रहता, वह उदात्तात्मा है, सर्वदा आनंदकर तृप्त रहता है, जैसे मेघ पवनके आयेतें नष्ट हो जाता है, तैसे संतोषके आयेतें इच्छानष्ट हो

जाती है; अरु जो संतोशवान् पुरुष है, तिसको देवता, ऋषीश्वर, सब नमस्कार करते हैं; अरु धन्य धन्य कहते हैं. हे रामजी ! जब इस संतोषको धरेंगे, तब परम शोभा पावेंगे ।

इति भीमयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे संतोषनिरूपणं नाम पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥

षोडशः सर्गः १६

अथ साधुसंगवर्णनं

वासिष्ठ उवाच—हे रामजी ! अवर जेते कछु दान तीर्थादिक साधन हैं, तिनकर आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती; साधुसंगकर आत्मपदकी प्राप्ति होती है, साधुसंगरूपी एक वृक्ष है, तिसका फूल आत्मज्ञान है, जिस पुरुषने फूलकी इच्छा करी है, सो अनुभवरूपी फलको पावता है. हे रामजी ! जो पुरुष आत्मानंदते रहित है, सो संतसंगकर आत्मानंदसों पूर्ण होता है, अरु अज्ञानकरके जो मृत्युको पावता है, सो संतके संगते ज्ञान पायकर अमर होता है; अरु जो आपदाकरके दुःखी है, सो संतके संगकर संपदाको पावता है, आपदारूपी कमलका नाश करनहारी सत्संगरूपी बरफकी वर्षा है, संतसंग-

सोकर आत्मा बुद्धि प्राप्त होती है, तिसकर मृत्युतैरहित होता है, ओ सब दुःखतैरहित होता है, अरु परमानन्दको प्राप्त होता है।

हेरामजी ! संतकी संगतीकर इसके हृदय में ज्ञानरूपी दीपक जलता है, तिसकर अज्ञानरूपी तम नष्ट होजाता है, अरु बड़े ऐश्वर्यको प्राप्त होता है, बहुरि किरी भोग-पदार्थकी इच्छा नहीं रहती अरु बोधमान होता है, सबतैर उत्तम पदमें विराजता है, जैसे कल्पवृक्षके निकट गयेतै बांझित फलकी प्राप्ति होती है, तैसे संसारसमुद्र के पार उतारने हारे संतजन हैं, जैसे घावर नौकाकरके पार लगता है, तैसे संतजन युक्ति करके संसारसमुद्रतै पार करते हैं, अरु मोहरूपी मेघका नाम करनहारा संतका संग पवन है, जिनको देहादिक अनात्मासों स्नेह नष्ट भया है, अरु शुद्ध आत्माविषे जाकी स्थिति है, तिसकर तृप्त भये हैं, बहुरि संसारके इष्ट अनिष्टतै जाकी चलायमान बुद्धि नहीं होती, सदा समताभावमें स्थित रहे हैं, ऐसे संसार समुद्रके पार उतारने में पुल जैसे अरु आपदा रूपी बेलीको जड़समेत नाश करनहारे हैं।

हेरामजी ! संतजन प्रकाशरूप हैं, तिनके संगतै पदार्थकी प्राप्ति होती है, अरु जो अरुने पुरुषार्थरूपी नेत्रमें हीन हुवे हैं, तिनको पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती, जिन पुरुषने सत्संगका त्याग किया है, सो नरकरूपी अग्निमें

लकड़ीकी नाई जरैगे; अरुजिन पुरुषने सत्संग किया है, तिनको नरकरूपी अग्निका नाशकरनहारा सत्संगरूपी मेघ है, हे रामजी ! सत्संगरूपी गंगा है; जाने सत्संगरूपा गंगाका स्नान किया ताको बहुरि तप, दान, आदि साधनका प्रयोजन नहीं; उह सत्संग करके परमगतीको प्राप्त होनेको है; ताते अवर सब उपाय त्यागकर सत्संगको खोजना, जैसे निर्धन चिंतामणि आदिक धनको खोजता है, तैसे मुमुक्षु सत्संगको खोजता है, आध्यात्मिकादि तीन तापसों जलता है, तिसको शीतल करनेहारा सत्संग है, जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ कर शीतल होती है, तैसे सत्संगकर हृदय शीतल होता है ।

हे रामजी ! मोहरूपी वृक्षका नाशकरनहारा सत्संगरूप कुहाड़ा है, सत्संग करके यह पुरुष अग्निनाशी पदको प्राप्त होता है, जिस पदके पायेंते और पावनके इच्छानहीं रहती ऐसा सर्वोत्तम सत्संग है; जैसे सब, अप्सरानतें लक्ष्मी उत्तम है, तैसे सत्संगकर्ता सर्वोत्तम है, ताते अपने कल्याणके निमित्त सत्संग करना तुमको यौरय है, हे रामजी ! यह जो चरों मोक्षके द्वारहाल हैं, सो तुमको कोह, जा पुरुषने इनके साथ प्रीति करी है, सो शीघ्र आत्मपदको प्राप्त होहिगे, औ जो इनकी सेवा नहीं करते सो मोक्षको प्राप्त नहीं होते. हे रामजी । इन चारोंमेंसे एकहु जहां आता है, तहां तीनों औरहु आय जाते

हैं, जहां समुद्र रहता है, तहां सब नदीयां आय जाती हैं, जैसे जहां शम आता है, तहां संतोष, विचार, अरु सत्संग ये तीनों आय जाते हैं, जहां साधुसंगम होता है, तहां संतोष, विचार अरु शम ये तीनों आय जाते हैं, जहां कल्पवृक्ष रहता है तहां सब पदार्थ आय स्थित होते हैं, अरु जहां संतोष आता है, तहां शम, विचार, सत्संग, ये तीनों आय जाते हैं, जैसे पूर्णमासी के चन्द्रमामें गुणकला सब इकट्ठी हो जाती हैं, तैसे जहां संतोष आता है, तहां और तीनों आय जाते हैं, अरु जहां विचार आता है, तहां संतोष उपशम, अरु सत्संग ये आय रहते हैं, जैसे श्रेष्ठ मंत्री सोंकर राज्यलक्ष्मी आय स्थित होती है, तैसे जहां विचार होता है, तहां और भी तीनों आते हैं, तातें हे, रामजी! जहां चारों इकट्ठे होते हैं, तहां परमश्रेष्ठता जानना, औ हे रामजी! चारों न होहीं, तौ एकका तौ अवश्य आश्रयकरना, जव एक आवैगा तव चारों आय स्थित होवेंगे, मोक्षकी प्राप्ति होनेकी यह चार परम साधन हैं, और उपायसों मुक्ति होनेकी नहीं ।

श्लोकः

संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमं धनं

विचारः परमं ज्ञानं शमं च परमं सुखम् ॥ १ ॥

हे रामजी! यह परम कल्याणकर्ता, सोइन चारोंकरि
संपन्न है, तिसकी ब्रह्मादिक स्तुति करते हैं, ताते दंतकों
दंत लगाय इसका आश्रय करके मनको वशी करते ।

हे रामजी! मनरूपी हस्ती विचाररूपी अंकुश करके
वश होता है, अरु मनरूपी बनमें वासनारूपी नदी चलती
है, जिसके शुभ अशुभ दोकिनारे हैं; अरु पुरुषार्थकरना
यह है, जो अशुभकी ओरसे रोकेके शुभकी ओर चला-
यना; जब अंतर्मुख आत्माके सन्मुख वृत्तिका प्रवाह
होवैगा, तब तूं परम पदको प्राप्त होवैगा, हे रामजी ।
प्रथमतो पुरुषार्थकरना नहीं है, जो अविचाररूपी ऊंचा-
ईको दूर करना; जब अविचाररूपी बेट दूर होवैगा, तब
आपही प्रवाह चलैगा. हे रामजी! दृश्यकी ओर जो
प्रवाह चलता है, सो बंधनका कारण है, जब आत्माकी
ओर अंतर्मुख प्रवाह होवै, तब मोक्षका कारण होय जाय
आगे जो तेरी इच्छा होवै सो कर ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे साधुस गवर्धन नाम चोदकाः
सर्ग ॥१४

सप्तदशः सर्गः १७

अथ वाटप्रकरणवर्णनं

वसिष्ठ उवाच-हे रामजी ! यह मेरे वचन हैं, सो परम पावन हैं, जो विचारवान् शुद्ध अधिकारी है, तिसको यह वचन परम बोधके कारण हैं; जो पुरुष शुद्ध पात्र हैं, सो यह वचन को पायके सोहता है, औ वचन हु उनको पायके शोभा पावते हैं, जैसे मेघके अभावतें शरत्कालमें चंद्रमा अरु आकाश सोहते हैं, तैसे शुद्ध पात्रमें यह वचन शोभते हैं, अरु जिज्ञासु निर्मल वचनका महिमा सुनके प्रसन्न होता है ।

हे रामजी ! तुम परमपात्र हो, अरु मेरे वचन परम-उत्तम हैं यह महारामायण मोक्षोपायक शास्त्र है, सो आत्मबोधका परमकारण है, अरु परमपावन वाक्यकी सिद्धता है, अरु युक्तियुक्तार्थ वाक्य हैं अरु नानाप्रकार-के दृष्टांत कहे हैं, जिनके बहुतजन्मके पुण्य आय इकट्ठे होते हैं, तिनको कल्पवृक्ष मिलता है, सो फलकरभुक पडता है, तब तिसको यह शास्त्र श्रवण होता है, अरु नीचको इनका श्रवण प्राप्त नहीं होता है, उसकी वृत्ति इनके श्रवणमें नहीं आती है, जैसे धर्मात्मा राजाकी इच्छा न्यायशास्त्रके श्रवणमें होती है, अरु जो पापात्मा राजा

है, तिसकी इच्छा नहीं होती है रामजी । तैसे पुरय-
वानकी इच्छा श्रवणमें होती है, अरु अधमकी इच्छा
नहीं होती, जो कोई मोक्षोपायक यह रामायणका अध्य-
यन करेगा, अथवा निष्काम संतके मुखमें श्रद्धायुक्त
श्रवण करेगा, अरु आदितें लेकर अंतर्पर्यंत एकत्रभाव
होकर विचारैगा, तब तिसका संसारभ्रम निवृत्त हो
जावैगा, जैसे जेवरीके जाननेतें सर्पका भ्रम दूर होजाता
है, तैसे अद्वैतात्मा तत्त्वके जाननेतें तिसका संसारभ्रम
नष्ट हो जावैगा ।

सो इस मोक्षोपायक शास्त्रके वत्तीस सहस्र श्लोक हैं,
अरु षट् प्रकरण हैं ।

प्रथम वैराग्यप्रकरण है, सो वैराग्यका परमकारण है,
है रामजी । मरुस्थलमें वृक्ष नहीं होता, परंतु बड़ी वर्षा
होवै तब तहां वृक्ष होता है, तैसे अज्ञानीका हृदय मरु-
स्थलकी नाई है, तिनमें वैराग्यरूपी वृक्ष नहीं होता,
परंतु यह शास्त्ररूपी जो बड़ी वर्षा होवै, तिसकर वैरा-
ग्यरूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, तिसके एक सहस्र पांचसों
श्लोक हैं, तिसके अनन्तर.

शुशुक्लव्यवहारप्रकरण है, तिसमें परमनिर्मल वचन
हैं, निसकरके मलिन मणि हुई ताका मार्जन कियेतें
उज्ज्वल हो जाती है, तैसे यह वचनतें ज्ञानीका हृदय
निर्मल होता है, अरु विचारके बलतें आत्मपद पावनेको

समर्थ होता है, तिसके एक सहस्र श्लोक हैं, तिसके अनंतर.

उत्पत्तिप्रकरण है, तिसके पंच सहस्र श्लोक हैं, तिसमें बड़ी सुंदर कथा दृष्टान्तसहित कही है, जिस विचारतें जगतका सत्यताभाव मनमें चलायमान रहता है, अर्थ यह जो जगतका अत्यंत अभाव जान परता है, हे रामजी । यह जगतमें जो प्लुष्य, देवता दैत्य, पर्वत, नदी आदी, स्वर्गलोक, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जंगम भासता है, सो अज्ञानकरके है, अरु इसकी उत्पत्ति कैसे भई है, जैसे जेवरीमें सर्प होता है अरु छीपमें रूपा होता है, अरु सूर्यके किरणमें जल दिखता है, आकाशमें तरुवर दिखता है, औ जैसे दूसरा चंद्रमा दिखता है, जैसे गंधर्वनगर भासते हैं, मनोराज्यकी सृष्टि भासती है, अरु संकल्पपुर होता है, अरु सुवर्णमें भूषण होता है, समुद्रमें तरंग होता है, आकाशमें नीलता दिखती है, जैसे नौकोंमें भैठे किनारेके बृक्ष पर्वत चलते दृष्ट आते हैं. अरु वादरके चलेते चंद्रमा धांवता दिखता है, औ स्वप्नमें पुतली भासती है, भविष्यत् नगरें आदि लेकर असत्य पदार्थ जैसे सत्य भासते हैं, जैसे सब जगत् आकाशरू है, अज्ञानकरके अर्थाकार भासता है, सो अज्ञानकरके उत्पत्ति दिखाती है, अरु ज्ञानकरके लीन हो जाता है, जैसे

निद्रामें स्वप्नसृष्टि की उत्पत्ति होती है, अरु जागेतें निवृत्त हो जाती है, तैसे अविद्याकरके जगतकी उत्पत्ति होती है, अरु सम्यक्ज्ञान करके निवृत्त हो जाती है, सो अविद्या कछु वस्तुहू नहीं, सर्व ब्रह्म चिदागाशरूप है, सो शुद्ध है, अनंत है, परमानन्दस्वरूप है, तिसमें न जगत उपजता है, न लीन होता है, ज्योंकी त्यों आत्म-सत्ता अपने आपविषे स्थित है; तिसमें जगत ऐसा है, जैसे भीतमें चित्र होता है; जैसे स्तंभमें पूतरियां होती हैं, अरु हुबेबिना भासती हैं, तैसे यह सृष्टि मनमें रही है, वास्तवमें कछु बनी नहीं, सब आकाशरूप है, जब चित्तसंवेदन स्पंदरूप होता है तब नानाप्रकारका जगत होयके भासता है, अरु जब निस्पंद होता है, तब जगत मिट जाता है; इस प्रकार जगतकी उत्पत्ति कही है तिसके अनंतर,

स्थितिप्रकरण है, तिसमें जगतकी स्थिति कही है, जैसे इन्द्रका धनुष्य आकाशरूप है औ अविचारकरके रंगसहित भासता है, जैसे सूर्यकी किरणमें जल भासता है, जैसे जेवरीमें सर्प भासता है, सो सब सम्यक् दृष्टिकरके निवृत्त होता है, तैसे अज्ञान करके जगतकी प्रतीति होती है, सो मनोराज्यकरके जगतरचा लेता है, सो कछु उत्पन्न हुवा नहीं है, तैसे यह जगत संकल्पमात्र है, जवलग मनोराज्य है, तबलग उह नगर

होता है, जब मनोराज्य का अभाव हुवा; तब नगर का अभाव हो जाता है, जबलंग अज्ञान होता है तबलंग जगत की उत्पत्ति होती है, जब संकल्प का लय हुवा, तब जगत का अभाव हो जाता है, जैसे ब्रह्मा के दश पुत्र की सृष्टि संकल्प करके स्थित भई, तैसे यह जगत भी है, कोउ पदार्थ अर्थरूप नहीं है रामजी । इस प्रकार स्थितिप्रकरण कहा है, तिसके तीन सहस्रश्लोक हैं, तिसके विचार करके जगत की सत्यता जातरहती है, तिसके अनंतर ।

उपशमप्रकरण है, तिसके पंच सहस्र श्लोक हैं, तिसके विचारतें अहंमत्वादिक वासना लीन हो जाती है, जैसे स्वप्नते जागेतें वासना जात रहती है, तैसे विचार कियेतें अहंतादिक वासना लीन हो जाती है, काहेतें जो उसके निश्चयमें जगत नहीं रहता, जैसे एक पुरुष सोया है, तिसको स्वप्नमें जगत भासता है, औ उसके निकट जो जागृत पुरुष है तिसके स्वप्न का जगत आकाशरूप है, जब आकाशरूप हुवा तब वासना कैसे रहै ? जब वासनानष्ट भई, तब मन का उपशम हो जाता है, तब देखने मात्र उसकी सब चेष्टा होती है, औ इसके मनमें अर्थरूप इच्छा नहीं होती, जैसी अग्नि की मूर्ति देखने मात्र होती है, अर्थात् कार नहीं होती, तैसे उसको चेष्टा होती है हे रामजी । जब मनतें इच्छा नष्ट होती है, तब मन भी निर्वाण हो

जाता है, जैसे तेल लें रहित दीपक निर्वाण होता है, तैसे इच्छा लें रहित मन निर्वाण होता है, इस प्रकार उपशम-प्रकरण है, तिसके अनंतर ।

निर्वाणप्रकरण है, जो शेष है तिसमें परम निर्वाणवचन कहे हैं, अज्ञान करके चित्त अरु चित्तका संबंध है, सो विचार किये तें निर्माण हो जाता है, जैसे शरत्काल में मेघके अभाव तें शुद्ध आकाश होता है, तैसे पुरुष विचार करके निर्मल होता है, हे रामजी ! अहंकाररूपी पिशाच है, सो विचार करके नष्ट होता है, जेती कछु इच्छा-स्फूर्ति है, सो निर्वाण हो जाती है, जैसे पत्थरकी शिला स्फुरने लें रहित होती है, तैसे ज्ञानवान इच्छा लें रहित होता है, तब जेती कछु जगतकी यात्रा है, सो इसको होय चुकती है, जो कछु करना है सो कर चुकता है, हे रामजी ! शरीर होत ही उह पुरुष अशरीरी हो जाता है, अरु नाना प्रकारका जगत उसको नहीं भासत, जगत की नेत लें रहित होता है, अहममत्वादिक तमरूप जगत तिसको नहीं भासता है, जैसे सूर्यको अंधकारदृष्ट नहीं अवता, तैसे उसको जगत दृष्टिमें नहीं आता, अरु बड़े पदको प्राप्त होता है, जैसे सुमेरु पर्वतको किम कोने में कमल होता है तिसके पर भौरे स्थित रहते हैं, तैसे ब्रह्माके किसी कोने में जगत तुषाररूप है अरु जीवरूपी भौरे तिसपर स्थित हैं, उह पुरुष अचिंत्य चिन्मात्र है, रूप

अवलोकन, मन तिसका आकाशरूप हो जाता है तिस पदको वह प्राप्त होता है, जिस पदकी उपमायोग्य ब्रह्मा विष्णु, रुद्र, कहनेको समर्थ नहीं; ऐसे अनुपमताके सदृश कोउ नहीं है।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पदपूकरणे विचरणां नाम
अष्टादशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः १८

अथ दृष्टान्तवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच—हे रामजी ! यह परम उत्तम वाक्य उसको विचारनद्वारा उत्तम पदको प्राप्त होता है, जैसे उत्तम खेतमें उत्तम बीज बोयेतें उत्तम फलकी उत्पत्ति होती है, तैसे इसको विचारनद्वारा उत्तम पदको प्राप्त होता है, यह वाक्य कैसे है, जोयुक्ति पूर्वक वाक्य हैं, ओ युक्तिते रहित वाक्य आर्ष भी होहीं, तौ तिनका त्याग करियें, ओ युक्तिपूर्वक वाक्य अंगीकार करियें। हे रामजी ! जो ब्रह्माके बचन युक्ति तें रहित होहीं तब तिनको भी सूके तृणकी नाई त्याग करियें. अरु बालक के बचन युक्तिपूर्वक होहीं तौ तिनका अंगीकार करियें; ओ पिताके क्रूरका खारा जल होवै तौ उसका

त्यागकीस्थे, औनिकट मिष्टजलकाकूपेहोवै तबतिनका पान करिये, तैसे बड़े अरु छोटेका विचार न करिये, युक्तिपूर्वक बचनका अंगीकार करना. हे रामजी! मेरे बचन सब युक्तिपूर्वक हैं, अरु बोधके परम कारण हैं, जो पुरुष एकाग्र होयके इस शास्त्रको आदिते अंतपर्यंत पढ़े अथवा पंडितसों श्रवण करके बिचारे, तब तिसकी बुद्धि संस्कारित होवै ।

प्रथम वैराग्यप्रकरणको बिचारैगा, तबवैराग्य उपजेगा जेते कछु जगतके स्मणीय भोगपदार्थ हैं, तिनको बिरस जानैगा, अरु किसी पदार्थकी बांछा न करैगा, जब भोगमें वैराग्य होता है, तब शांतिरूप आत्मतत्त्वमें प्रतीति होती है, जब बिचारकरके बुद्धि संस्कारित होवैगी, तब शास्त्रका सिद्धांत बुद्धिमें आयस्थित होवैगा, औ संसारके विकाररहित बुद्धिनिर्मल होवैगी, जैसे शरत्कालमें बादरके अभाव हुवेतें आकाश सब ओरतें स्वच्छ होता है, तैसे बुद्धिनिर्मल होवैगी, बहुरि आधिव्याधिकी पीडा उसको न होवैगी, हे रामजी । ज्यों ज्यों विचार दृढ़ होवैगा, त्यों त्यों शांतात्मा होवैगा, तातें जेते कछु संसारके यत्न हैं, तिनका त्याग करइस शास्त्रको बारंबार बिचारेतें चैतन्य सत्ता उदय होवैगी त्यों त्यों लोभमोहादिक विकारकी सत्ता नष्ट होवैगी, जैसे ज्यों ज्यों सूर्यका उदय होता है, त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, तैसे विकार नष्ट होवैगा, तब

तिस पदकी प्राप्ति होवैगी, जिसके पाये संसारके लोभ मिट जायेंगे, जैसे शरत्कालमें मेघनष्ट होजाता है, तैसे संसारके लोभ मिट जाते हैं ।

हे रामजी! ज्ञानवान् पुरुषको संसारके राग दोष बेधी नहीं सकते, जैसे जिन पुरुषनें कवच पहिन्ना होयात-साको बाण बेधी नहींशकते. उसका भोगकी इच्छानहीं रहती, जब विषयभोग विद्यमान आयरहें, तब तिनको विषयभूत जानके बुद्धि ग्रहण नहीं करती, अर्थ जान कर बाहिर नहीं निकसती, अंतर आत्मामेंई स्थित रहती है, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतरःपुरुषों बाहिर नहीं निकसती, तैसेताकी बुद्धि अंतरतों बाहिर नहीं निकसती, हे रामजी । बाहिरतों तो उह भी प्रकृतिजन्यकी नाईदृष्ट आते हैं, जो कछु अनिच्छित प्राप्त होतहैं, तिनको भुगतता हुवा दृष्टि आता है, औ अंतरतों उसको राग-दोष नहीं फुरता,

हे रामजी! जेता कछु जगतकी उत्पत्तिप्रलयका क्षोभहै, सो ज्ञानवानको नष्टकरनहींसकता, जैसे चित्रकी बेलीको अधी चलायनहींशकती, तैसे उसको जगतका दुःखच-लाय नहीं शकता, अरु संसारकी औरतें जड़होजाताहै, वृक्षकी नाई गंभीर हो जाताहै, अरु पर्वतकी नाई स्थिर हो जाताहै, अरु चंद्रमाकी नाई शीतल हो जाताहै, हे रामजी! सो आत्मज्ञानकरके ऐसे पदकी प्राप्ति होतिहै.

जिसके पायेतें और कष्टपाव ने योग्यनहीं रहता, आत्म-
 ज्ञान का कारण यह मोक्षोपायशास्त्र है, जामें नानाप्रका-
 रके दृष्टान्त कहे हैं, जो वस्तु अपरिच्छिन्न होवें, अरु देख-
 नेमें न आई होई, तिसका न्याय देखनेमें होवें, तिसको
 दृष्टान्तकर विधिपूर्वक समुझावें उसका नाम दृष्टान्त है
 रामजी । यह जगत कार्यकारणें रहित है, अरु आत्मा
 जगतकी एकता कैसे होवें, तातें जो मैं दृष्टान्त कहौगा,
 तिसका एक अंश अंगीकार करना सब देशकर अंगीकार
 नहीं करना, हे रामजी । कार्यकारण की कल्पना मूर्खने
 करी है, तिसको निषेधने निमित्त मैं स्वप्न दृष्टान्त कहौं
 सो समुझनेतें तेरे मनका संशय नष्ट हो जावैगा, दृग् अरु
 दृश्यका भेद मूर्खको भासता है, तिसके दूर करनेके अर्थ
 स्वप्न दृष्टान्त कहौंगा, तिमके विचारने की मिथ्या विभाग क-
 ल्पनाका अभाव होता है, हे रामजी । ऐसी कल्पनाका
 नाशकर्ता यह मेरा मोक्षोपायशास्त्र है, जो पुरुष आदितें
 अंतर्पर्यंत विचारैगा सो संस्कारी होवैगा, जो पदपदार्थकं
 ज्ञाननहारा होवें, अरु दृश्यको बारंबार विचारै तब तिस-
 का दृश्यभ्रम नाश पावै, इस शास्त्रके विचार विषे अवर
 किसी तीर्थ, तप दान आदिककी अपेक्षा नहीं; जहां
 स्थान होवे तहां बैठे, जैसा भोजन गृहविषे होवै, तैसा
 करै, अरु बारंबार इसका विचार करे, तब अज्ञान नष्ट हो
 जावै, अरु आत्मपदकी प्राप्ति होवै, हे रामजी । यह शास्त्र

प्रकाशरूप है, जैसे अंधकार विषे पदार्थ नहीं दिखता, अरु दीपकके प्रकाशकर चक्षुसहित दिखता है, तैसे शास्त्ररूपी दीपकविचाररूपानेत्रसहित होवै, तबआ मय-दकी प्राप्ति होवै ।

हे रामजी । आत्मज्ञान विचारविनावर अरु शापकरि प्राप्त नहीं होता, जबविचारकरि दृढअभ्यास करीये तब प्राप्त होता है, ताते मोक्षउपाय जो परमपावन शास्त्र, तिसके विचारते जगतभ्रम नष्ट हो जावैगा, जगतको देखते देखते जगतभाव मिट जावैगा, जैसे सर्पकीमूर्ति लिखी होती है, अरु अविचार करकेतिसमें भयपाताहै, जब विचार करि देखिये तब सर्पभ्रम मिट जाताहै, सो सर्पकाआकार दृष्ट आताहै, परंतु उसकाभय मिटजाता है, तैसे यह जगतभ्रम विचार कियेते नष्ट हो जाताहै, अरु जन्ममरणका भय नहीं रहता. हे रामजी । जन्ममरणका भयभी बड़ा दुःख है, परंतुइस शास्त्रकेविचारते नष्ट हो जाता है, जिनहुने इसका विचार त्यागा है सो माताके गर्भविषे कीट होवैगे, अरु कष्टते नहीं छुटेंगे, अरु विचारवान पुरुष आत्मपदको प्राप्त होवैगा । अरु जोश्रेष्ठ ज्ञानीहै, तिसको सृष्टिअनंत है, तिसकोअपना रूप भासता है; कोउ पदार्थआत्माते भिन्ननहींभासता, जैसे जिसको जलका ज्ञानहुवाहै, तिसकोलहरीआवर्त सब जलरूपहीं भासना है, तैसे ज्ञानवानकोसबआत्म-

रूप भासता है, अरु इन्द्रियहुएके इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिमें इच्छा दोष नहीं करता, सदा एकरस मनके संकल्पमें रहित शांतिरूप होता है, जैसे मंदराचल पर्वतके निकल सेतें क्षीरसमुद्र शांतिको प्राप्त भया, तैसे संकल्पविकल्प-रहित यह पुरुष शांतिरूप होता है ।

हे रामजी ! अवर जो तेज होता है, सो दाहक होता है, परंतु ज्ञानरूपी तेज जिस घटीविषे उदय होता है, सो शांतल शांतिरूप होता है, बहुरि तिसविषे संसारका बिकार कोउ नहीं रहता, जैसे कलियुगविषे शिखावाला तारा उदय होता है, सो कलियुगके अभाव हुये नहीं उदय होता; तैसे ज्ञानवानके चित्त में बिकार उत्पन्न नहीं होता ।

हे रामजी ! संसारभ्रम आत्माके प्रमादरि उत्पन्न होता है, सो आत्मज्ञानके प्राप्त भये यत्नबिना शांत होजाता है, फूल पत्र काटनेतें भी कछु यत्न होता है, परंतु आत्मा के पावनेमें कछु यत्न नहीं होता, कोहेतें जो बोधरूपी बोधही करके जानता है. हे रामजी ! जो जानते मात्र ज्ञानस्वरूप है, तिसमें स्थित होनेका क्या यत्न है; आत्मा शुद्ध अद्वैतरूप है, अरु जगत भ्रममात्र है, जो पूर्व अपर विचार कियेतें तिसकी सत्यतान पाहेंतें तिसका भ्रममात्र जानियें, अरु पूर्व अपर विचार कियेतें सत्य होवै, तिसका रूप जानियें सोहय ज्ञानकी मन्यता आदि अतीविषे नहीं

है, ताते स्वप्नवत् है, जैसे स्वप्न आदि अंतमें कछुहे नहीं, तैसे जाग्रत भी आदि अंतमें नहीं है, ताते जाग्रत स्वप्न दोनों तुल्य हैं ।

हे रामजी ! यह वार्ता बालक भी जानता है जो आदि अंतमें जिसकी सत्यता न पाइयें, सो स्वप्नवत् है, जो आदि भी न होवै अरु अंत भी न रहै, तिसको मध्यमें भी असत्य जानियें, तिसविषे दृष्टांत कहे हैं, संकल्पपुरीवत् ध्यान नगरकी नाई स्वप्नपुरीकी नाई, वर शापकरके जो उपजता है, तिसकी नाई ओपयते उपजकी नाई इस पदार्थकी सत्यतान आदि होती है, न अनंतर होती है, अरु मध्यमें जो भासता है, सो भी भ्रममात्र है, तैसे यह जगत अकारण है, अरु कार्य कारणभावसंबंधमें भासता है, तो कार्यकारण जगत भया, अरु आत्मसत्ता अकारण है, जगत साकार है। अरु आत्मा निराकार है ।

इस जगतका दृष्टांत जो आत्माविषे देखेंगा तिसका तुम एक अंश ग्रहण करना, जैसे स्वप्नकी सृष्टि होती है, तिसका पूर्व अपर भाव आत्मतत्त्वविषे मिलता है, काहेते जो अकारण है, मध्यमावका दृष्टांत नहीं मिलता, काहेते जो उपमेय अकारण है तो तिसका इस समान दृष्टांत कैसे होवे? ताते अपने बोधके अर्थ दृष्टांतका एक अंश ग्रहण करना, हे रामजी! जो विचारवान्

पुरुष है, सो गुरु अरु शास्त्रके श्रवणकरके सुखबोधके अर्थ दृष्टान्तका एक अंश ग्रहण करते हैं, हे रामजी ! तिसको आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है, काहेतें जो सार-ग्राहक होते हैं; अरु जो अपने बोधके अर्थ दृष्टान्तका एक अंश ग्रहण नहीं करते, अरु बाद करते हैं, तिनको आत्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती-तातें दृष्टान्तका एक अंश ग्रहण करना, सर्व भावकरके दृष्टान्तको नहीं मिलावना, अरु पृथक्को देखीकरि तर्क नहीं करना, एक अंश दृष्टान्तका आत्मबोधके निमित्त सारभूत ग्रहण करना, जैसे अंधकारमें पदार्थ पह्या होवै, सो दीपकके प्रकाशसों देख लेना, जो दीपकके साथ प्रयोजन है; औ ऐसे नहीं कहना जो दीपक किसका है अरु तेलबाती कैसा है, अरु किस स्थानका है; दीपकका प्रकाशही अंगीकार करना, तैसे एक अंश दृष्टान्तका आत्मबोधके निमित्त अंगीकार करना ।

हे रामजी ! तिसकरि वाक् अर्थ सिद्धि होवै, सो वचन लेना, औ जिसकर वाक्यार्थ सिद्ध न होवै, तिसका त्याग करना, जो बचन अनुभवको प्रकट करै, तिसका अंगीकार करना, जो पुरुष अपने बोधके निमित्त बचनको ग्रहण करता है सोई श्रेष्ठ है, अरु जो बादके निमित्त ग्रहण करता है, सो चोग चुव है, उह अर्थको सिद्ध नहीं करता, जो कोउ अभिमानको लेकरि कहता है, सो ह-

स्तिकी नाई शिरपर माटी ढारता है, तिसका अर्थ सिद्ध नहीं होता अरु जो अपने बोधके निमित्त वचनको ग्रहण करता है, अरु विचारकर तिसका अभ्यास करता है, तब वह आत्मशांति को पावता है, हे रामजी! आत्मपद पावने निमित्त अवश्यमेव अभ्यास चीहता है, जब शम, विचार, संतोष, अरु संतसमागम करि क्रोधकी प्राप्ति होवै, तब परमपदको पावता है.

हे रामजी! तिसका दृष्टांत कहा है, सो एक देश लेकर कहता है सर्वसुख कहनेकरि अखंडताका अभाव होय जाता है, अरु जो सर्वमुखदृष्टांत मुख्यको जानिये सो सत्यरूप होता है, ऐसे तो नहीं, आत्मा सत्यरूप है, कार्यकारणें रहित शुद्ध चैतन्य है, तिसके जनावने निमित्त कार्यकारणजगतका दृष्टांत कैसे दीजिये? यह जगतका जो दृष्टांत कहा है, सो एक अंश लेके कहता है, अरु बुद्धिमान भी दृष्टांतके एक अंशको ग्रहण करते हैं, जो श्रेष्ठ हैं सो अपने बोधके निमित्त सारको ग्रहण करते हैं, अरु जिज्ञासुको भी यही चीहता है, जो अपने बोधके निमित्त सारको ग्रहण करे, कर बाद न करे, जैसे खुधारीकी चावलपाक आय प्राप्त होवै, तब भोजन करनेका प्रयोजन है, अरु उसकी उत्पत्ति अरीस्थितिका बाद करना व्यर्थ है.

हे रामजी! वाक्य सोई है, जो अनुभवको प्रगट करे,

अरु जो अनुभवको प्रगट न करै तिसका त्याग करना जो स्त्रीका वाक्य होवै अरु आत्म अनुभवको प्रत्यक्ष करै तिसका ग्रहण करना, अरु परमगुरु वेदवाक्य होवै ओ अनुभवको प्रगट न करै, तिसका त्याग करना, जब लग विश्रामको नहीं पाया, तब लग विचार कर्तव्य है, विश्रामका नाम तुर्यपद है, जब विश्रामकी प्राप्ति भई तब अक्षय शांति होती है; जैसे मंदराचल पर्वत के चोमते शीरसमुद्र शांत रह्यो है, तैसे शांति होती है हे रामजी! तुर्यपद संयुक्त पुरुष है, तिसका श्रुति स्मृति उक्त कर्महु के करने करि प्रयोजन सिद्ध कछु नहीं होता; अरु न करने करि कछु प्रत्यवाय नहीं होता; मदेह होवै भावै विदेह होवै, गृहस्थ होवै भावै विरक्त होवै, तिसको कर्तव्य कछु नहीं, उह पुरुष संसार समुद्रते पारई हुवा है।

हे रामजी। उपमेयको उपमा करे जानता है, सो एक अंशको ग्रहण करि जानता है, तब बोधकी प्राप्ति होती है, अरु जो बोधते रहित हैं, सो मुक्तिको प्राप्त नहीं होता, उह व्यर्थ वाद करता है।

हे रामजी! युद्ध स्वरूप आत्मसत्ता जिसके घटाविषे विराजमान है तिसको त्याग करि अवर विकल्प उठावता है, सो चे गच्छुं च है अरु मूर्ख है।

हे रामजी! जो अर्थ प्रत्यक्ष है, सो प्रमाण मानने योग्य है, अवर जो अनुमान, अर्थापत्ति, आदि प्रमाणों नि-

सकी सत्ता प्रत्यक्ष करि होती है। जैसे सब नदीका अधिष्ठान समुद्र है, तैसे सब प्रमाण हुका अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है, सो प्रत्यक्ष क्या है सो श्रवण करहु ।

हे रामजी । चक्षुरूपी ज्ञान संमत संवेदन है, तिस चक्षुकरके विमान होता है, तिसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है, तिनप्रमाण हुको विषय करनेहार जीव है, अपने वास्तवस्वरूपके अज्ञानकरि अनात्मरूपी दृश्य बन्धा है, तिस विषे अहंकृति करके अभिमान भया है, अभिमान सब दृश्य है, ताते हेयोपादेय बुद्धि भई है, अरु राग दोषकरके पड्या है; आपको कर्त्ता मानीकरि बहिर्मुख हुवा भटकता है ।

हे रामजी । जब विचारकरके संवेदन अंतर्मुखी होवै, तब आत्मपद प्रत्यक्ष होता है, अरु निजभावको प्राप्त होता है, परिच्छिन्न भाव नहीं रहता, शुद्ध शांतिको प्राप्त नहीं होता, जैसे स्वप्नते जागेते स्वप्नका शरीर अरु दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे आत्माके प्रत्यक्ष हुवेते सब भ्रम मिट जाता है, अरु शुद्ध आत्मसत्ता भासती है, हे रामजी । यह जो दृश्य अरु द्रष्टा है, सो मिथ्या है, जो द्रष्टा है, सो दृश्य होता है, अरु जो दृश्य है, सो द्रष्टा होता है, सो यह भ्रम मिथ्या आकाशरूप है, जैसे पवनमें स्पंदशक्ति रहती है, तैसे आत्मामें संवेदन रहती है, जब संवेदन स्पंदरूप होती है, तब दृश्यरूप होयके स्थित

होती है, स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्यरूप होयके स्थित होती है, तैसे यह दृश्य है, ताते सब आत्मसत्ता है, ऐसे विचार करि आत्मपदको प्राप्त होवहु, अरु जो ऐसे विचार करके आत्मपदको प्राप्त न होय सको, तब अहंकार जो उल्लेख फुरता है, तिसका अभाव करौ, पाछे जो शेष रहै सो शुद्धबोध आत्मसत्ता है, जब शुद्ध बोधको तुम प्राप्त होहुगे, तब ऐसे चेष्टा पडी होवैगी, जैसे यंत्रकी पुतली संवेदनविना चेष्टा करती है, तैसे देहरूप पुतलीका सालनद्वारा मनरूपी संवेदन है, तिस बिना पडी रहैगी, परंतु अहंकारीका अभाव होवैगा, ताते चलकरके तिस पद पावने का अभ्यास करौ, जो नित्य शुद्ध शांत रूप है ।

हे रामजी ! अवर दैवशब्द को त्याग करी अपना पुरुषार्थ करौ, अरु आत्मपद को प्राप्त होहु, कोउ पुरुषार्थमें सूरमाई सो आत्मपदको प्राप्त होता है, अरु जो नीचपुरुषार्थ का आश्रय करता है, सो संसार समुद्रमें डुबता है ।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे दृष्टान्तप्रकरणे नामाष्टादश सर्गः ॥ १८ ॥

एकोविंशः सर्गः १९

13308

अथ आत्मकास्त्रिवर्णनं

वासिष्ठ उवाच-हे रामजी ! जब सत्संग कके यह पुरुष शुद्धबुद्धि करै तब आत्मपद पावनेको समर्थ होवै प्रथम सत्यसंग यह है, जिसकी चेष्टा शास्त्रहुके अनुसार होवै, तिसका संग करै ! तिसके गुणहुको हृदय विषे धरै बहु रिमहा पुरुषहुके शम, संतोष आदिक गुणहुका आश्रय करै, शम संतोषादिक रिज्ञान उपजता है जैसे मेघहुकरि अन्न उपजता है अरु अन्न करि जगत होता है, अरु जगत हुतें मेघ होता है, तैसे शम संतोषभी है, शमादिक गुण अरु आत्मज्ञान परस्पर होता है, शमादिक गुण करि ज्ञान उपजता है, अरु आत्मज्ञान करि शमादिक गुण आयस्थि तहोतें हैं, जैसे बड़े तालकी रमेघ पुष्ट होता है, अरु रमेघ कर ताल पुष्ट होता है, तैसे शमादिक गुण करि आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान तें शमादि गुण पुष्ट होते हैं; ऐ से विचार करके शम संतोषादिक गुणोंका अभ्यास करहु तब शीघ्र ही आत्मतत्त्वको प्राप्त होवैगा हे रामजी ! ज्ञान धान पुरुषको शमादिक गुण स्वाभाविक आय प्राप्त होते हैं, अरु जिज्ञासुको अभ्यास करके प्राप्त होते हैं अरु जैसे धान्यकी पालना स्त्रा करती है ऊंचे शब्द करती

है, जिसकी पक्षीहकी उड़ावती है; जब इस प्रकार पालना करती है, तब फलको पावती है, तिसमें पुष्ट होती है, तैसे शमसंतोषादिकके पालनेकी आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है।

हे रामजी ! इस मोक्षोपाय शास्त्रको आदिते लेकर अनपर्यंत विचारै तब प्राप्ति निवृत्त होवै, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सर्व पुरुषार्थ कर सिद्ध करते हैं, परंतु यह मोक्षोपायका शास्त्र परम कारण है, जो शुद्धबुद्धिमान पुरुष उसको विचारैगा, तिसको शीघ्रही आत्मपदकी प्राप्ति होवैगी, ताते इस मोक्षोपाय शास्त्रका सती प्रकार अभ्यास करो।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे आत्मप्राप्तिवर्णनं नाम एकविंशतिः सर्गः । १६ ।

आत्मयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणं द्वितीयम् ॥३॥

मिलने का पता...

ला० पूरनमल बुकसेलर मथुरा।

